

PARMARTHA KI PAGDANDIYA

**BHAJI SHRI HANUMAN
PRASADJI PODDAR**

परमार्थकी पगडंडियाँ

हनुमानप्रसाद पोद्दार

Parmarth Ki Pagdandiya

By

Hamuman Prasad Poddar

प्रकाशक

गीतावाटिका प्रकाशन

प्लॉ०- गीतावाटिका (गोरखपुर)

पिन-२७३००६

फोन०-(०५५५१) ३१२४४२

E-Mail:-rasendu@vsnl.com

प्रथम संस्करण-श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सं० २०५७ वि०

मूल्य — बालीस रुपय मात्र

॥ श्रीहरि ॥

नम्र निवेदन

जीवनमें शाश्वत शान्ति एवं अखण्ड आनन्द चाहनेवालोंके लिये रस-सिद्ध संत भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की है। संस्कृतके आध्यात्मिक साहित्यमें जो स्थान महर्षि वेदव्यासका है वही स्थान हिन्दीके आध्यात्मिक साहित्यमें श्रीपोद्दारजीका कहना अत्युक्ति नहीं होगा। लगभग १८ वर्षकी उम्रमें उनकी लेखनी सक्रिय हुई और जीवनके अन्तिम समयतक लेखनीने विश्राम नहीं लिया। उन्होंने किसी आध्यात्मिक विषयको अछूता ही नहीं छोड़ा वरन् विपुल ठोस सामग्री प्रदान की।

यद्यपि अभीतक उनका सम्पूर्ण साहित्य प्रकाशित नहीं हो सका है पर लगभग १६,००० पृष्ठोंका उनका साहित्य ८८ पुस्तकोंमें प्रकाशित हो गया है। इसने हिन्दी साहित्यको अमिवृद्ध करनेके साथ ही साधकोंका अनुपम उपकार किया है। आजके आस्थाहीन युगमें परमार्थ-पथके पथिकोंकी विभिन्न उलझनोंको सुलझानेके लिये तथा उन्हें अपने गन्तव्यतक पहुँचानेके लिये वे समय-समयपर बड़े सरल एवं महत्वपूर्ण उपाय बताया करते थे। उनका संग्रह ही इन पगडंडियोंके रूपमें है।

पूज्य भाईजीका सम्पूर्ण साहित्य गीताप्रेससे ही प्रकाशित हुआ एवं

होता है। इसी संस्थाको अद्भुत श्रीसेठजी एवं भाईजीने अपना जीवन दान देकर विश्व-विश्रुत बनाया। गीताप्रेस कुछ समयसे व्यस्तताके कारण पूज्य श्रीभाईजीकी नयी पुस्तकें प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। सानग्री बिखरी हुई एक स्थानपर एकत्रित हो जाय इस उद्देश्यसे कुछ पुस्तकें अन्यत्र प्रकाशित की जा रही हैं जिससे गीताप्रेस जब भी प्रकाशित करेगा अविलम्ब मुद्रण हो जाये।

मेरा विश्वास है जो भी भाई-बहिन इन बातोंको मनपूर्वक पढ़ेंगे एवं जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करेंगे उन्हें निश्चय ही शान्ति एवं आनन्द मिलेगा।

— प्रकाशक

परमार्थकी पगडंडियाँ

जीवन भगवान्‌के चरणोंमें न्योछावर कर दो

तुम अपना जीवन श्रीभगवान्‌के चरणोंमें न्योछावर कर दो, फिर उनकी कृपासे सदा मस्ती मनी रहेगी। शोक, विषाद, दुःख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग आदि कुछ रहेंगे ही नहीं—यह निश्चय है। अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन—प्रत्येक श्वास उन्हींके अर्पण कर देना चाहिये। बहुत—बहुत प्रसन्न रहना चाहिये। भगवान्‌का आश्रय लेनेवाला सदा प्रसन्न ही रहता है। आनन्दधन भगवान्‌के आश्रयमें तो नित्य आनन्द ही रहा करता है। उनके पास आनन्दका अभाव वैसे ही कभी नहीं होता, जैसे सूर्यके पास प्रकाशका अभाव नहीं होता।

जगत्‌की ओरसे निराश होना चाहिये

तुम भगवान्‌के मंगल विधानमें सदा—सर्वदा प्रसन्न रहना चाहते हो तो वे अपने मनकी जो—कुछ करते हैं, उसीमें तुम अपना मंगल मानते हो, यह बहुत ही उत्तम विचार है। भगवान्‌ हमारे ऐसे विचारोंसे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान्‌की ओरसे सदा आशावान् तथा जगत्‌की ओरसे निराश होना चाहिये। जगत्‌की आशा सदा विफल तथा दुःखदायिनी होती है और भगवान्‌की आशा सदा सफल तथा सुखमयी है।

घरमें अतिथिकी भाँति रहो

घरमें अतिथिकी भाँति रहना तो बहुत उत्तम है। वास्तवमें घर अपना है ही नहीं। जिसके मनसे घर और संसार निकल जाता है, उसका मन—मन्दिर

भगवान्‌के लिये आप ही सज जाता है। मनको संसारसे खाली करना ही भगवान्‌के लिये सजाना है। भगवान्‌ किसी भी पूजाकी वस्तुको नहीं चाहते; वे हैं चाहसे हीन। वे सहज प्रेम्से सना खाली घर चाहते हैं। ऐसा घर पाते ही वे उसमें सदाके लिये बस जाते हैं।

भगवान्‌की बड़ी कृपा है

सुम नित्य सत्य सच्चिदानन्दधन भगवान्‌के चरणोंमें अपना चित्त समर्पण करके सदाके लिये निर्भय और निश्चिन्त हो जाओ। भगवान्‌ जीवन-भरण, लोक-परलोक, भूत-भविष्य—सभीमें सदा साथ रहते हैं। तुमपर भगवान्‌की बड़ी कृपा है। तुम सहज ही उनकी शरण ग्रहणकर कृतार्थ हो सकते हो। वे सर्वसमर्थ सदा ही परम सुहृद हैं। उनकी कृपाकी छत्रछाया में पहुँच जानेपर मनुष्यका घोर संताप सदाके लिये मिट जाता है और वे रादा, राबको अपनानेके लिये तैयार हैं। सब्बा भरोसा तो उसीका है, जो हर हालतमें साथ रहता है। इससे उनसे ही यह प्रार्थना करनी चाहिये—

कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, जँह-जँह अपनी बरिआई।

तँह-तँह जनि छिन छोड छँडियो, कयठ अंडकी नाई॥

अटाय अन्ध सभ आशा-भरोसा-विश्वास छोड़कर, एकमात्र भगवान्‌पर ही निर्भर होकर, उन्हींका आशा-भरोसा-विश्वास करना चाहिये।

खुले श्रृंगारसे बरो

मैं खुले श्रृंगारसे डरता हूँ तथा किसीको भी उसके पतन-पाउनकी सलाह नहीं देता। मैं आजकल इसलिये और भी डरा हुआ हूँ कि बहुत-से लोग अपनेको प्रेमी, त्यागी, महापुरुष, संत तथा परम भागवत घोषित करके हुए श्रीराधाकृष्ण अथवा गोपी-प्रेमका उदाहरण देकर अपनी वाराना-पूर्तिका प्रयास करते हैं और भोले लोग उनके द्वारा ठग जाते हैं। इस स्थितिमें श्रृंगारके पदोंका प्रचार ऐसे लोगोंके लिये उत्साह देनेवाला तथा इनके पापका समर्थन करनेवाला मान लिया जाता है। मेरा यह डर सप्रमाण है। इसलिये मैं बहुत सावधान रहता हूँ। मेरी इस सावधानीके पीछे यही भाव है कि भगवान्‌के पवित्र प्रेमके नामपर कमजोर हृदयके लोगोंकी वासनाको जरा भी जागनेका अवसर न मिले।

शाश्वती शान्तिका अधिकारी

‘अमय’ देवी-सम्पदाका पहला गुण है। जो परम अभयरवरूप भगवान्‌के भयहारी चरण-कनलोंके शरण हो जाता है, उसके पास न प्राय-ताप आ सकता है, न उसी पतन या नरकका ही भय हो सकता है। वहाँ महाप्राप्ति भी तुरंत

पुण्यआत्मा भक्त होकर शाश्वती शान्तिका अधिकारी हो जाता है। भय-शोक तथा पतन-नरक तो तभीतक वहीं है, जहाँ मनुष्य भोगोंका आश्रय है, जो पद-पदपर भय-शोक उत्पन्न करनेवाले तथा दुःखयोनि ही हैं। निर्भयस्वरूप भगवान्का शरणागत तो निर्भय ही नहीं होता, वह सारे जगत्को अमय-दान करनेवाला बन जाता है। भगवान्का होकर जो एक बार भी भगवान्को पुकार उठता है, भगवान् उसे सबसे अभय कर देते हैं। यह भगवान्का विरद है- 'भयं पन सरनागत भय हारी।'

भगवान् श्रीकृष्ण सबके परम प्रियतम हैं

यह सत्य है कि भगवान् श्रीकृष्ण सबके परम प्रियतम हैं, वे आत्माके भी आत्मा हैं, परम पति हैं। इस गायसे उनका भजन बन पड़े तो वह बहुत उच्च श्रेणीका है—इसमें जरा भी संदेह नहीं है; परंतु यह गाव है बहुत कठिन। यह भाव था गोपीजनोंमें। श्रीचैतन्यमें भी था; पर अन्य लोगोंमें कहाँ, किसमें था, कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान्के परम प्रियतम और परम पति होते हुए भी जबतक 'निज-सुख' की इच्छाका लेश है, तबतक इस भावसे उनका भजन होना बहुत कठिन है। फिर आजकलके मनुष्य बहुत ही दुर्बल मनके हैं। भगवान् तथा भगवत्प्रेमके लिये ही वे इस तरहके मार्गपर आते हैं, परंतु सग-द्वेषयुक्त तथा वशमें न किये हुए मन-इन्द्रिय उन्हें भगवान्से हटाकर गंदे लौकिक भोगोंमें प्रवृत्त कर देते हैं। इसलिये भगवान्के नामपर भी उन विषयोंसे अलग रहना ही निरामय है, जिनसे जरा भी वासनाके जाग्रत होनेका डर हो।

सर्वोत्तम है—भगवत्-चिन्तन

असली अस्वरथता तो मनकी होती है और उसी मानसिक अस्वरथताके कारण मनुष्यके द्वारा विभिन्न अवाञ्छनीय कार्य होते हैं और उसीके कारण उसे भय, विषाद, क्लेश और शोक आदि होते हैं। मनुष्य जिस विषयका चिन्तन करता है, उसीमें उसकी आसक्ति होती है और जिसमें आसक्ति होती है, उसीका विशेष चिन्तन होता है एवं उसीके अनुसार वह नरक (दुःख), स्वर्ग (सुख), भगवान् (परम-आनन्द) की ओर जाता है। तीन प्रकारके चिन्तन हैं—असत्-चिन्तन (पाप या अशुभ-चिन्तन), सत्-चिन्तन (पुण्य अर्थात् पवित्र अथवा शुभ-चिन्तन) और भगवत्-चिन्तन। इसमें असत्-चिन्तन तो कभी नहीं होना चाहिये। यह तो दुःख या नरकका पथ है। सत्-चिन्तन सुखकारक है, इससे वह करना चाहिये। परंतु सर्वोत्तम है—भगवत्-चिन्तन, जिसके होनेसे असत्-चिन्तनका स्वाभाविक ही वैसे ही नाश हो जाता है, जैसे सूर्यका प्रकाश होते ही अन्धकार नष्ट हो जाता

है और सत्-चिन्तन या दैवी-सम्पत्ति उसी प्रकार आप ही आ जाती है, जैसे सूर्यके साथ प्रकाश आता ही है। देव जहाँ होंगे, वहाँ दैवी सम्पदा होगी ही। जहाँ वर्षा है, वहाँ सदी होगी ही; अग्नि है, वहाँ गर्मी होगी; गुलाब है, वहाँ गुलाबकी सुगन्धि होगी। इसी प्रकार जहाँ भगवान् होंगे, वहाँ भगवान्‌के दिव्य गुण होंगे ही। आतएव जिस-किसी प्रकारसे भी हो, भगवान्‌का चिन्तन—उनकी लीला, उनके ऐश्वर्य, सौन्दर्य, मधुर्य, सौहार्द, स्वरूप, गुण, नाम—किसीका भी चिन्तन—करते रहना चाहिये। इस चिन्तनमें जब रस-आनन्द आ जायेगा, तब तो यह अपने-आप ही होगा, छुड़ाने भी नहीं छूटेगा।

भगवत्-चिन्तन करना चाहिये

पहले मनुष्यको बिना मनके ही सही, भगवत्-चिन्तन करना चाहिये। *

* * * ब्रह्म, भगवच्चिन्तन करे—प्रतिक्षण भगवान्‌ने मन रहे, भगवान् ही मनमें बसे रहें। जगत्‌को, प्राणिमात्रको, पदार्थमात्रको भूल जाओ; संसारकी परिस्थितियोंका कोई भी प्रभाव जीवनपर न रहे। एकमात्र प्रभु ही प्राण, आत्मा, सुख-सन्तुष्टि, जीवन—सब—कुछ हो जायें।

भगवान् किसीके पूर्व जीवनको नहीं देखते

भगवान् किसीके पूर्व जीवनको नहीं देखते। वह पुण्यमय है या पापमय, शुभ था या अशुभ—इसकी ओर भगवान् ध्यान नहीं देते। वे देखते हैं मनकी वर्तमान स्थितिको। इस समय यदि हमारा मन श्रीभगवान्‌को चाहता है, नित्य उनको अपनेमें बसाये रखना चाहता है, उनकी मधुर स्मृतिमें डूबा रहना चाहता है, और उसकी यह चाह यदि यथार्थ है तो भगवान् अपनी सहज स्वाभाविक कृपासे उसके हृदयके पुराने पापोंका तुरंत नाश करके उसके हृदयमें बस जाते हैं और नित्य-निरन्तर उसे भगवान्‌की सान्निधिका अनुभव होता रहता है। इसलिये अपने पहलेके धृष्टित जीवनकी याद करके किसीको भी जरा भी निराश नहीं होना चाहिये। जैसे सूर्यादय होते ही अमावास्याका घोर अन्धकार भट्ट ही जाता है, वैसे ही मनमें भगवान्‌के आते ही समाप्त तम-संशय भस्म हो जाती है। भगवान्‌की कृपाकी महान् शक्ति हमारे पुराने पापोंकी शक्तिसँ कहीं अधिक है।

गोपी-हृदयका अनुभव

तुम चाहते हो कि मैं प्रभुको एक क्षणके लिये भी न भूलूँ—यह बहुत सुन्दर मनोरथ है। जो प्रभुको नहीं भूलता, उसे अनुभव होता है कि प्रभु भी मुझको कभी नहीं भूलते। प्रभु तो अब भी नहीं भूलते, हम ही उनको भूले हुए रहते हैं, इससे हमें जान पड़ता है कि प्रभु हमें भूल रहे हैं। गनुष्य यदि ध्यान दे तो उसे

पता लगेशा कि प्रभु हर हालतमें सदा समीप रहते हैं, साथ रहते हैं, नित्य हृदयमें रहते हैं तथा एक क्षणके लिये भी इधर-उधर नहीं जाते—

चलत-वितवत, दिवस जागत, सुप्त सोमत रात।
हृदय ते वह स्थान मूर्ति छिन न इत-उत जात॥

गोपी—हृदयका यह अनुभव सर्वथा सत्य है। इसका मधुर अनुभव सदा करते रहना चाहिये। यह अनुभव भी प्रभुकी कृपासे ही हुआ करता है। जो मनुष्य उस महान् कृपाका अनुभव नहीं करता, वही उससे वञ्चित रहता है।

प्रभुकी स्मृतिके समान सुख अन्य नहीं

प्रभुकी स्मृतिके समान सुख अ-य किसी भी वस्तु या स्थितिमें नहीं है। परन्तु यह सुख उन्हींको प्राप्त होता है, जिनका प्रभुके पावन पदारवि-दीमें प्रेम होता है। प्रभुकी स्मृति तो उन्हें अपना वैरी माननेवालोंके मनमें भी होती है और उस स्मृतिसे उनकी मुक्ति भी होती है, परन्तु स्मरणकालमें उन्हें सुख नहीं मिलता, क्योंकि उनकी स्मृतिमें माधुर्य नहीं है, अनुराग नहीं है।

तुम चाहते हो कि 'नित्य एक-सी स्थिति बनी रहे, प्रभुका मनसे कभी वियोग हो ही नहीं, हृदयमें दूरी कोई स्मृति आये ही नहीं'—तुम्हारी यह चाह बहुत ही श्रेष्ठ है। भगवान् की बड़ी कृपासे ही ऐसी चाह हुआ करती है। चाह यदि प्रबल होती है, खास करके भगवत्-सम्बन्धी, तो वह अवश्य पूरी भी होती है। भगवान् हमारी अपनी वस्तु हैं। वे किसी कर्मके फल नहीं हैं। अतः चाह तीव्रतम होते ही वे मिल जाते हैं। यह सत्य है कि प्रभुकी सहज सुहृदता सदा ही सबपर बनी हुई है और यह अनन्त है, असीम है। अतएव प्रभुकी कृपासे कोई भी वञ्चित नहीं है। मनुष्यके लिये यह चाह बड़ी गंजलगी है कि 'भगवान् सदा मेरे पास धने रहें, कभी क्षणभरके लिये भी मुझे छोड़कर इधर-उधर न जायें।' भगवान् असलमें सदा पास रहते ही हैं, उनके बिना हम रह ही नहीं सकते; पर उनके सदा पास रहना हम अनुभव नहीं करते। कभी-कभी कुछ आँकी-सी होती है, फिर भूल जाते हैं। भगवान् कृपा करके कभी प्रेनकी आँखें दे दें तो फिर सदा सर्वत्र वे-ही-वे दीखने लगें। *जित देखौं तित स्यामयौ है की स्थिति हो जाय।*

भगवान् कभी बासी नहीं होते

जगत्के जितने अनुकूल विषय हैं, पहले मिलनेके समय वे नये-नये रूपमें आकर्षक, प्रिय तथा आनन्ददायक होते हैं; पर सदा पास रहनेपर उनमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता, न वैसी प्रियता तथा आनन्द ही रहता है। वे पुराने (बासी) हो जाते हैं। पर भगवान् कभी बासी नहीं होते, पुराने होकर भी वे नित्य

नवी। रहते हैं। प्रतिक्षण उनका सौन्दर्य खिलता तथा नये नये आकर्षणको लिये प्रकाशित होता रहता है। इसलिये उनका चिन्तन कभी छुटनेवाला नहीं होगा।

तुम अपना जीवन प्रभुका बना देना चाहते हो अलग तुम्हारी कोई वासना कामना न रह जाय, सारी क्रिया केवल प्रभुप्रीत्यर्थ हों। तुम्हारा यह भाव बहुत ही श्रेष्ठ है। जो ऐसा मानते हैं और चाहते हैं, अन्तर्धानी सज्जद कृपा करनेवाले प्रभु, उनको निश्चय ही अपना लेते हैं। तुमको यह कभी नहीं भानना चाहिये कि तुम प्रभुके भरणकमलोंसे वञ्चित हो। तुम विश्वास करो और इनकी मृदुल अरुण चरणशुगलोंको नित्य अपने समीप अनुभव करो। प्रभुकी कृपा हमलोग कम मानते हैं, इसीसे उनका कम अनुभव होता है। वास्तवमें कृपाकी कोई सीमा नहीं है—कहीं ओर—छोर नहीं है। प्रभु कृपा करके सदाके लिये आपनी चरण—रज बनें—यह इच्छा बहुत ही उत्तम है। पर तुम्हें विश्वास करना चाहिये कि भगवान्की मुझपर अनन्त कृपा है और वे मुझे आपनी चरण—रज अधश्य बन लेंगे। अभी अपनेको उनकी चरण—रज सगल लो तो अभी बने—बनाये ही हो। जीयके अपने सारे अहकारका त्याग हुआ कि वह चरण—रज हो गया।

प्रभुने तुमको अपना लिया है

तुम विश्वास करो, प्रभुने तुमको अपना लिया है। जो यह विश्वास कर लेता है,—वह अपनेको प्रभुका अनुभव करता है। फिर उसपर किसीका प्रभुत्व नहीं रह जाता, किसी भी यस्तु, स्थिति अवस्था प्राणी पदार्थका कुछ भी प्रभाव उसपर नहीं पड़ता। उसे सुखकी स्मृति नहीं होती—दुःखका उद्वेग नहीं होता। वह नित्य—निरन्तर प्रभुके साथ घुला—मिला रहकर अपनी स्थितिमें मरत रहता है। किसीका भी उसपर कोई असर नहीं होता। वह कहीं लिप्त नहीं होता। जन्म—मरण सुख—दुःख स्वर्ग—नरक—सब उसके लिये रसान हो जाते हैं।

भगवान्का विस्मरण ही घोर पाप

खूब प्रसन्न रहो और खूब भगवान्का स्मरण करो। दुर्घटोंके सुख—दुःखकी जरा भी परवाह न करके एकमात्र भगवान्में ही सारे सुखोंको देखो और भगवान्को हृदयसे एक क्षणके लिये भी मत हटने दो। भगवान्का स्मरण ही परम पुण्य परम सम्पत्ति और परम सौभाग्य है तथा भगवान्का विस्मरण ही घोर पाप भयानक विपत्ति और महान् दुर्भाग्य है। अतएव आसक्ति—ममता भगवान्में करो

सभीमें भगवान्की मंगलमयी कृपा भरी है

सबको यह सुदृढ़ निश्चय रखना चाहिये कि भगवान्की कृपा हमपर असीम और अनन्त है। सासारिक स्थिति चाहे जो जैसी रहे जीवन भरण

संयोग वियोग—सभीमें भगवान्‌की मंगलमयी कृपा भरी है, इस निश्चय और विश्वासको दृढ़ करके नित्य-निरन्तर हर अवस्थामें परम सुखी रहना चाहिये अपने मनमें जरा भी दुखी नहीं होना चाहिये। भगवान्‌ प्रतिक्षण हमारे साथ हैं। सभी अवस्थाओंमें—इस बातका पहले निश्चय और फिर अनुभव करना चाहिये।

संयोग-वियोग तो संसारका स्वरूप है

मनसे प्रतिकूलताको निकालकर, भगवान्‌की कृपाको देखते हुए, सर्वत्र, सब समय अनुकूलताका अनुभव करके सुखी रहना चाहिये। भगवान्‌ हमको कभी नहीं भूलता हम ही खड़े भूतते रहते हैं। वे तो अकारण सुद्ध हैं। संयोग-वियोग तो संसारका स्वरूप है। संसारकी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका सदा संयोग रहे और परमात्मा ऐसी वस्तु है, जिसका कभी वियोग नहीं होता। उनका नित्य संयोग रहता है जीवन-मरण सभीमें वे साथ रहते हैं। इस संयोग-सुखका अनुभव करके सदा सुखी रहना चाहिये।

सारे काम प्रभु-प्रीत्यर्थ होने चाहिये

नित्य-निरन्तर प्रभुकी मधुरातिमधुर स्मृति बनी रहनी चाहिये तथा उनकी प्रत्येक इच्छाकी पूर्तिमें अत्यन्त सुखका अनुभव करना चाहिये अपना सब-कुछ उनके अर्पण करके निश्चिन्त हो जाना चाहिये। अर्पण करनेका अमिशन भी न रहे। वे नित्य स्वामी हैं, मैं उनका हूँ—यही भाव रहना चाहिये। घरके सारे काम तथा घरवालोंकी निर्दोश आज्ञाका पालन भी प्रभु-प्रीत्यर्थ होना चाहिये अपने आत्माका सम्बन्ध प्रभुसे ही रहे। जगत्‌की कोई भी परिस्थिति हमारे जीवनपर अपना प्रभाव न डाल सके। एक प्रभुकी विस्मृतिके सिवा अन्य किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिके हमारे मनमें शोभ न हो। प्रभुकी मधुर स्मृतिमें मन सदा-सर्वदा परमानन्दका अनुभव करता रहे। जगत्‌का कोई भी मानापमान, कोई भी लाभ-हानि, किसी प्रकार भी हमारे परमानन्दको क्षणभरके लिये भी हटा या घटा न सके। सदा हृदय आनन्द-सुधा-तरंगोंसे लारादा रहें और उसके बिंदुकण बिखर-बिखरकर जगत्‌के अशान्त तथा प्रव्यलनशील हृदयोंको सुख सिन्धु-सुधाका स्वाद सकेत देते रहें।

प्रेम प्रतिक्षण बढ़नेवाला होता है

जो भगवान्‌का हो गया, उसके पीछे न तो राग द्वेषरूपी चोर रहते हैं, न घर ही जेलखाना रहता है और न मोहकी बेड़ियाँ ही पड़ी रहती हैं। फिर तो वह राग-द्वेषसे रहित होकर धररूपी भगवान्‌के मन्दिरमें रहता है और अपने

प्रेमकी रज्जुसे भगवान्‌को बाँधे रखता है। इसलिये सजीवन्ता उनका होकर अपनेको उनकी मजीपर बिना किसी शर्तके छोड़ देना चाहिये। और पद पदमे तथा पल पलमे उनके परमेश्वर-सुधाका आस्वादन करते हुए सदा परम प्रसन्न परम प्रसुलित और परम उल्लासमय रहना चाहिये। जगत्‌की कोई भी स्थिति कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु हमारे इस प्रेमानन्दको कभी भी जरा भी घटा न सके हमारा आनन्द जो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। प्रेम प्रतिक्षण बढ़नेवाला होता है इससे आनन्द भी स्वाभाविक बढ़ेगा ही।

शान्ति बाहर कहाँ है, शान्ति तुम्हारे अंदर है

तुम इतने उदास क्यों रहते हो ? भगवान्‌को नित्य अपने पास क्यों नहीं भजते ? वे भदा-सर्वदा तुम्हारे पास ही हैं, एक क्षणके लिये भी अलग नहीं होते- इस बातपर विश्वास करो; फिर अनुग्रह भी करने लगो। शरीरपर घरवालोंका अधिकार है। वे उसे जहाँ रखना चाहे वहीं सुखपूर्वक रहने दो मन्त्र तो भगवान्‌का है। उसमें निरन्तर भगवान्‌को बसाये रखो। उनकी मधुर स्मृतिसे उनकी मधुर मनोहर श्रौंकीरी हृदयको सदा भरा रखो। तुम्हारे इस हृदयके धनको कोई छीन नहीं सकता। वाणीसे सदा भगवान्‌के नामको मन-ही-मन गुनगुनाते रहो। बस, सब ठीक है। तुम्हारे मनमें यह निश्चय क्यों नहीं होता कि श्रीभगवान्‌की तुमपर अनन्त कृपा है और वे सदा-सर्वदा तुम्हारे पास ही रहते हैं ?

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि परयति।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥

(गीता ६। ३०)

बस निरन्तर उन्हें देख-देखकर आनन्दमुग्ध रहा करो। ऐसा रागवश तुम्हारे लिये शोक-दुःख विषाद बना ही नहीं हैं। सधमुक्त भगवान्‌की कृपापर और उनके मंगल-विधानपर विश्वास करनेवालेके लिये यह सब है ही नहीं। नित्य प्रसन्न रहा करो। उनका होकर फिर अप्रसन्नता उदासी कैसी ? यहाँ तो नित्य आनन्द है नित्य उत्सव है, नित्य उल्लास है, नित्य विलास है, नित्य सौख्य है। समुद्र लहरा रहा है आनन्द प्रेम-सुधाका, उसमें डूबे रहो और भस्त रहो। भगवान्‌ने कहा है-

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।
अथ सर्वभूतेभ्यो दद्याम्येतद् अथ मम ।

(ताल्नीकियमा० लकी० १८। ३३)

‘जो एक बार भी शरण लेकर कह देता है—‘प्रभो’ मैं तैरा हूँ उसको सबसे निर्मय कर देता हूँ—यह मेरा व्रत है।’ वे हमारे इन उनके फिर गेनेकी बात ही कहाँ है ‘तुम उनके हो वे तुम्हारे हैं’ यह विश्वास करो और उनका परम गधुर रगरण करते हुए आनन्द निमग्न बने रहो।

शान्ति बाहर कहाँ है, शान्ति तुम्हारे अंदर है, सदा है बस यह विश्वास कर लो कि ‘भगवान् मेरे सुहृद् हैं’ शान्ति मिल जायेगी। तुम बाहरके हल्ले गुल्लेसे अज्ञान्त क्यों होते हो ? तुम अपने भगवान्की स्मृतिमें निरन्तर खूबे रहो भवसंग फिर तुम्हारे पास कहाँसे रहेगा ? भवसागरमें तो वही खूब रहता है जो भगवान्की स्मृतिके पवित्र मधुर सागरमें नहीं डूब जाता। तुम अभी मूरे नहीं डूब पाये हो तो भगवान्की कृपापर, उनके सौदादर्पर दिव्यास करके प्रार्थना करो उनकी कृपा तुम्हें उनकी गधुर रगृतिमें तल्लीन कर देगी। तुम उनपर दिव्यास करो—‘जबदस्ती करो। तुम पराधीन हो, तो ठीक है, हमें सदा ही भगवान्के पराधीन रहना चाहिये। इसकी चिन्ता क्यों करनी चाहिये।

महती कृपापर विश्वास कर लो

भगवान्की तुमपर बड़ी कृपा है तथा उनकी कृपासे राबकुछ हो सकता है—असम्भव भी सम्भव हो सकता है। तुम उस महती कृपापर विश्वास कर लो, तुम सचमुच प्रसन्न हो जाओगे। तुम विश्वास करते भी हो, पर बीच-बीचमें संदेह कर बैठते हो। इस दुविधाको छोड़कर एक निश्चयपर अटल हो जाओ तुमपर भगवान्की इतनी कृपा है कि उसका कहीं अन्त ही नहीं है।

चित्तमें सदा भगवान्का स्मरण करो

मैं तुम—सभी श्रीभगवान्के चरण—प्रान्तमें रहे—उन्हींके चरण—तीर्थमें नहाया करें प्रभुके चरण—कमल सदा हमारे हृदयमें विराजमान रहें तथा हमारा अपना उनके चरण—कमलोंको छोड़कर और कुछ रहे ही नहीं—इसीके लिये भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये। मेरे हाथमें होता या मेरी कृपासे कुछ हो सकता हो फिर वह कृपा किस काम आती, मैं तो उस कृपाको बड़ी उदारताके साथ लुप्त देता। पर ऐसी बात नहीं। विघ्नोंसे क्यों डरना चाहिये, विघ्न तो प्रभुके भेदे हुए ही आते हैं संसारकी तमाम प्रतिकूलताओंको अपने भगवान्की मर्जी समझकर अनुकूल बना लो अनुकूलताको मत खोजो। सदा, सब अवस्थाओंमें प्रभु कृपापर विश्वास करके अनुकूलताका अनुभव करो और प्रसन्न रहो। चित्तमें सदा भगवान्का स्मरण करते हुए परम शान्ति और सुखका अनुभव करो।

भजनमें सदा असतोष रहना चाहिये

नियमका भजन बनता है जो प्रेमका भी बनना सम्भव है तप तथा

व्याकुलता उत्पन्न होनेपर तो प्रेमका भजन स्वाभाविक ही बनने लगता है। नियमक भजनसे अन्तःकरण पवित्र होनेपर भगवान्‌के लिये तप तथा व्याकुलता पैदा हो जायेगी। इसके जल्दी होनेके लिये कातरभावसे भगवान्‌से प्रार्थना करनी चाहिये; चाहे उत्पन्न होनेमें भगवान्‌की कृपा बड़ी सहायक होती है। सबसे बड़ी बाध तो है—ससत्त्वक भोग-पदार्थोंमें हमारी आसक्ति बनी हुई है—उनमें सुखकी धारणा दृढ़ हो रही है। इसीसे इनके वियोग या विगोगकी आशकामे तो दुःख तप, व्याकुलता होती है, पर भगवान्‌के लिये नहीं होती। भगवान्‌के भजन तथा भगवत्कृपासे ही यह भोग-सुखकी धारणा नष्ट होगी। भजन करते ही रहना चाहिये—चाहे जैसे भी हो! भजनमें सदा असतोष रहना चाहिये।

प्रभुकी मंगलमयी कृपाके दर्शन करो

सासारिक किञ्चोका अवसान न हो, विघ्न-पर-विघ्न आते रहें तो उसमें भी प्रभुकी मंगलमयी कृपाके दर्शन करो। यह समझो कि मेरी सारी सत्साधनशक्तिका नाश करनेके लिये ही प्रभुकी महती कृपा विघ्नमयी भीषण मूर्ति धरकर पधारी है। प्रभु अब मेरी सारी आशा-आसक्ति और कामना-वासनाएँ शीघ्र ही सर्वथा नाश करना चाहते हैं। अतः अब तो और भी जोरसे उनका भजन-स्मरण करना है। इस उनके मंगल-विधानमें सर्वथा और सदैव विश्वास करो और उनकी भेजी हुई प्रत्येक परिस्थितिसे लाभ उठाओ। यह परम सत्य है कि वे प्रत्येक परिस्थितिको हमारे लाभके लिये ही भेजते हैं। परिस्थिति वैसे ही अलग-अलग हो सकती है जैसे निपुण वैद्यका विभिन्न प्रकारके रोगियोंके लिये विभिन्न प्रकारकी चिकित्साका चुनाव और प्रयोग। कहीं गीली दवा, भर घेत भोजन और आराम मिलता है तो कहीं कड़वे भोजन, कड़वी दवा, कहीं अंगछेदन तो कहीं सबे उपवासकी व्यवस्था की जाती है, पर दोनों ही स्थितियोंमें विधान होता है रोग-नाशके लिये। इसी प्रकार भगवान्‌के प्रत्येक विधानको मंगलमयी समझकर सादर ग्रहण करो और हर परिस्थितिमें कृतज्ञतापूर्वक उनका स्मरण करते रहो।

यह कभी मत समझो कि भगवान्‌के घर, भगवान्‌के हृदयमें हमारे लिये जगह नहीं है। हमको तो वे अपने हृदयमें ही रखते हैं और वे सदा हमारे हृदयमें रहते हैं पर सहसा प्रत्यक्ष नहीं होते। इसमें भी उनका कोई मंगलमय रहस्य ही है, अतएव सदा, सर्वप्रकारसे उत्लसित और प्रफुल्लित हृदयसे उनका मंगल-स्मरण करते रहो, समर्पण तो वे अपनी चीजका आप ही करा लेंगे, हमारी ओरसे समर्पणकी तैयारी होनी चाहिये। मनुष्यका कमी भी बचेरहा नहीं करना चाहिये।

क्षणभंगुर प्राणीमें क्या सामर्थ्य है ? यह तो सब श्रीभगवान्‌की महिमा है, जो नित्य हैं सत्य हैं सगतन हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान् हैं, परम सुहृद हैं।

भगवान् हमारी प्रत्येक चाहको जानते हैं

भगवान्‌की कृपापर अटल और अडिग विश्वास बना रहे ऐसी तुम्हारी चाह बहुत उत्तम है। भगवान् हमारी प्रत्येक चाहको जानते हैं और विश्वास रखते हैं वे सच्ची चाहको जरूर पूरा भी करते हैं।

भगवान्‌का तो स्वभाव ही दीनहितकारी है। वे सदा ही दीन-हीन-भलिन-पाभरजनोंपर सहजप्रीति कल्पते आये हैं-

विरद-हेतु पुनीत परिहरि पाँवरनि पर प्रीति।

(तुलसी-विनयपत्रिका)

तुम क्यों जानते हो कि तुमपर भगवान्‌की अत्यन्त प्रीति और असीम कृपा नहीं है ? तुम निश्चय मान लो कि तुमपर भगवान्‌की अत्यन्त प्रीति और असीम कृपा है। यह कृपा तुम्हें दीखती नहीं, इससे क्या हुआ ? भूख-प्यास आँखोंसे दीखती है क्या ? मनके दुःख-विषाद आँखोंसे दीखते हैं क्या ? तुम गहराईसे विचार करो—यदि तुम्हारे मनमें अडिग और अटल विश्वासकी चाह होती है, तुम निरन्तर उनके स्मरणमें डूबे रहना चाहते हो तुम सर्वदा प्रभुकी अपने ब्रह्ममें बसना चाहते हो, स्वयं उनके हृदयमें बसना चाहते हो तुमको उनकी चर्चासे रहित बातें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें उनकी गंधुर लीला-धर्मा बिना चैन नहीं पड़ता, तुम सदा-सर्वदा उनकी संनिधिमें ही रहना चाहते हो—यह क्या उनकी प्रत्यक्ष गहन कृपा नहीं है ? आजके युगमें ऐसे कितने आदमी हैं, जिनके ऐसे भाव हैं ? अतएव तुम विश्वास करो, फिर अनुभूति भी हो जायगी

दूसरोंके दोष मत देखो

कौन बिषयी है और कौन साधक है—यह सब मत देखो दूसरोंके दोष देखनेसे अपनेमें गुणका अभिमान जाग्रत् होता है। भगवान्‌की ओरसे वृत्ति हटाकर लोगोंके दोष दर्शाने लगा देनेसे चित्तमें एक नयी ज्वाला नयी अशान्ति उत्पन्न हो जाती है। सब भगवान्‌के हैं—यही समझो। भगवान्‌के अनुग्रहका आश्रय रखो। उनकी कृपासे सारे विघ्न टल जायेंगे, अवश्य ही टल जायेंगे। भगवान्‌का प्रसाद तुमको बड़े बड़े विघ्नोंके सरदारोंका सिर कुचलकर आगे बढ़ा ले जायगा

प्रतिकूलताको भगवान्‌की मंगलमयी लीला समझो

भगवान्‌की कृपापर विश्वास करो—जगत्‌की प्रतिकूलताको भगवान्‌की मंगलमयी लीला समझो। इस प्रतिकूलताके पर्देकी आड़में वे ही छिपे हैं—यह दृढ़

विश्वास कर लो फिर प्रतिकूलतामें भी वे दिखायी देंगे। प्रत्यक्ष न सही निश्चय धारणासे तो दीखेवे ही। प्रतिकूलतासे दुखी होना तो भगवान् की मंगलमयतापर उनके प्रणपर उनके मंगलविज्ञानपर विश्वास न होना प्रकट करता है। तुम क्यों इतने अधीर तथा दुखी होते हो ? तुमपर भगवान् की बड़ी कृपा है वे सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहते हैं—इसपर तुम विश्वास करो। फिर चाहे वे कहीं रखें दूर रखें या पास बैकुण्ठमें रखें या नरकमें। वे साथ रहते हैं, साथ रहेंगे उनका बिछोड़ कभी होगा ही नहीं, चाहे वे स्थूल देहधारी न हों और स्थूल पाञ्चगौतिक नश्वर गाया-देहधारी वे हैं भी नहीं। तब दुख किस बातका ? हाँ भगवान् का विरहताप यदि है तब तो बहुत ठीक है पर उससे मुक्त होनेकी इच्छा भी क्यों होने लगी ? यदि वे अपने विरहकी आगमें जलाकर हमें अपने स्मरणका—हृदयके अंदर गंधुर स्पर्शसुखका अनुभव कराना चाहते हैं तो बड़े ही आनन्दकी बात है। वे ऐसा ही कर रहे हैं और प्रसन्न होते रहें।

अतएव हम भगवान् का मान लें। फिर भगवान् अपनी वीजको चाहे जहाँ जैसे रखें चाहे जैसे बरतें। वे हमें अपनी वीज मानते हैं इसीसे अपने मनकी करते हैं। यही तो हमारे लिये बड़े गौरव तथा सुखकी बात है कि वे हमें निरसंकोच अपनी वस्तु मानकर बरतते हैं। वे सुखी हैं—यही तो हमारे लिये परम सुख है। हम उनसे उनके सुखके सिवा अपने सुखकी अथवा और कोई कामना ही क्यों करें ?

भगवान् तुम्हारे पास सर्वदा रहते हैं

तुमको भगवान् इन आँखोंसे चाहे न दिखायी दें पर तुम निश्चय समझ लो कि वे तुम्हारे पास सर्वदा रहते हैं। विश्वास करो—वे कभी भी तुम्हें छोड़कर अलग नहीं हो सकते, पर तुम्हारा पूरा निश्चय न होनेसे तुम उन्हें भूलें हुए हो इसीसे अशान्तिका अनुभव करते हो। हीरेका हार अपने गलेमें ही है, वह कपड़े में छुका है—इस बातको भूल जानेसे मनुष्य उसको बाहर ढूँढ़ता है और मिलनेपर दुखी होता है। जब याद आ गया, तब कपड़ा हटाकर देख लिया और हार मिल गया। इसी प्रकार भगवान् सर्वदा तुम्हारे पास रहते हैं—हृदयमें विराजित हैं केवल निर्गुण निराकाररूपमें ही नहीं, तुम्हारे जाने-माने सगुण—साकाररूपमें भी। विश्वास करो कि वे साथ रहते हैं सदा साथ रहते हैं। इसके बाद निश्चय होगा रहते ही हैं। फिर उनकी इच्छा होगी, तब वे दीखने लगेंगे। यह उनकी इच्छापर छोड़ दो। वे सदा साथ रहते हैं—यह क्या उनकी कम कृपा है ? उनकी यदि स्तब्धता भी झोंकी हो जाय तो बड़ा खोमार, उनकी महती कृपा है।

कदाचित् ऐसी बात न जँचे, यद्यपि यह है तो परम सत्य ही तो नहीं न मिलेगा। उनके वियोगमें विरहने जो उनका पल-पलमें स्मरण होता है वह क्या कम सौभाग्य है ? चरम क्या उनकी कम कृपा है ?

वे नहीं चाहते तो न मिले, न दखन दें, बड़े से बड़ा दुख दें, पर वह दुख यदि गित्य उनके नवर स्मरण कक्षा रहता हो तो क्या यह हमारी चाह नहीं होगी ? हिये कि उनके इस मधुर-मधुर स्मरण-सुखका महान् आनन्द महान् सौभाग्य प्रतिक्षण मिलता रहे चाहे वह वियोगजनित दुख से ही मिलता हो। वह दुःख अस्तुतः परमानन्दरूप है जो गित्य निरन्तर प्राण-प्रियतम प्रभुकी स्मृति कराता रहता है

भगवान् हमारे अत्यन्त निकट हैं

भगवान् हमारे अत्यन्त निकट हैं, सदा अति निकट ही रहते हैं, दिन रात रहते हैं, उनका बिछोड़-वियोग कभी होता ही नहीं, हमारा शरीर नहीं रहता तब भी वे तो रहते ही हैं। गिरफ्तमें भी हमारे साथ रहते हैं, बैजुण्ठमें भी रहते हैं। वे कभी साथ छोड़ देंगे ऐसी तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिये। बस उन्हें सदा—चलते—फिरते खाते—पीते, सोते—जागते अपने पास समझना चाहिये, सहस्रों ही नहीं चाहिये अनुगम करना चाहिये, जब वे साथ हैं, गित्य अपने पास हैं, तब यह विश्वास हो जानेपर उनके होनेका अनुभव भी होने लगता है। सदा-सर्वदा उनकी संनिधिका अनुभव किया करो वे एक क्षणके लिये भी तुमसे अलग नहीं होते, यह निश्चय समझो फिर वे साथ रहें या साथ रखें—इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। वे सदा ही सर्वत्र ही साथ हैं—

‘तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।’

मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता यह भगवान् ने कहा है। इस बातपर विश्वास करो, अनुभव करो।

भगवान् छोड़ना जानते ही नहीं

भगवान् छोड़ना जानते ही नहीं। एक बार जो उनका हो जाता है वे सदाके लिये उसके हो जाते हैं। उनका और हमारा सम्बन्ध कभी टूटनेवाला है ही नहीं। इस बातपर हमें विश्वास करना चाहिये। और रात-दिन उनकी अनन्त असीम कृपाके अगाध सागरमें अपनेको निमग्न देखना चाहिये। ऊपर—नीचे, दिनमें—रातमें, जीवनमें—मृत्युमें, सुखमें—दुःखमें, मधुरमें—मयानकमें—सदा—सर्वत्र उनकी अशेष कृपामयी कृपा ही फैल रही है।

‘जासु कृपा नहि कृपी अघाती।’

भगवान् मेरे हैं और मैं भगवान् का हूँ

मनमें निश्चय कर लेना चाहिये—‘भगवान् मेरे हैं और मैं भगवान् का हूँ।’

जबकि शरीरमें अहता है और शरीरसे सम्बन्धित प्राणि-पदार्थमें ममता रहती है तबतक सोचना आगे नहीं बढ़ती है, दिन-रात प्राणि-पदार्थोंमें राग द्वेष बना रहता है। इसलिये या तो शरीर और ससारको असत् समझकर उहता। गतान्ता नित्य देना चाहिये या बहुत ही सरल दूसरी चीज यह है कि अहता (मैं) तो भगवान् की दासी बना दो (अर्थात् मैं न शरीर हूँ, न पुरुष स्त्री हूँ, न और कुछ हूँ, न और किसीका हूँ। मैं तो एकमात्र ऊन्हींका 'दास' हूँ) और सारी ममता को सार नरपुंसकों भगवन्में जोड़ दो (अर्थात् कोई प्राणि-पदार्थ मेरा नहीं है। एकमात्र भगवान् मेरा है। भगवान्को श्रीचरण ही मेरे हैं। मैं उनका हूँ और वे मेरे) बस फिर अपने-आप ही सारी अशान्ति, सारे दुःख-दोष दूर हो जायेंगे। उनका आगत सुखमय स्वरण तुम्हारा जीवन बन जायेगा। इसमें पहले विश्वास करना होगा कि 'मैं उनका ही हूँ और वे ही मेरे हैं'। इसके बाद निश्चय होगा कि 'ऐसा ही है'। फिर अनुभूति होगी 'मैं उनका ही हूँ और वे ही मेरे हैं'।

स्मृति ही 'भगवत्प्रेम'

वियोगमें स्मृति निश्चित रहती ही है। स्मृति न रहे तो वियोगका अनुभव ही कैसे हो। प्रभुकी स्मृति कैसे भी हो—प्रेमीके लिये तो वह सर्वथा आनन्ददायकी हो होनी चाहिये। प्रेमी तो उस सगाव-सुखको भी त्याग्य समझता है जो स्मृतिके लानुर सुखको मिटानेवाला है। अतएव प्रत्येक वियोगकी स्थितिमें सुख ही होना चाहिये। यह स्मृति ही 'भगवत्प्रेम' है। नारदजीने कहा है—'तद्विस्मरणे परमव्याकुलता'।

यदि स्मृतिमें परम व्याकुलता होनी चाहिये, वह चाहे संयोगमें हो और प्रभुकी स्मृतिमें ही परम आनन्द होना चाहिये, फिर वह चाहे धिर-वियोगमें ही हो। यही हेतु है कि प्रभुप्रेमी वियोगसे नहीं घबरता।

अयोग्यता प्रभु-कृपामें जरा भी बाधक नहीं होती

'प्रभुकी कृपा हम सभीपर सदा सर्वदा अनन्त है' इस बातपर दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिये। हमारी अयोग्यता प्रभु कृपामें जरा भी बाधक नहीं हो सकती। व्यक्तिकी प्रभुकृपापर तथा अपनी अयोग्यतापर पूरा विश्वास हो जरा अथवा अपनी अयोग्यता और प्रभुकी कृपा जहाँ एक साथ मिल जायें वहाँ प्रभुकी प्राप्तितक हो जाती है। प्रभु कृपाकी प्राप्तिके लिये अपनी अयोग्यता ही योग्यता तथा अधिकार है। अनुष्ठेय वेदादि किसपर क्या कृपा करे, वह तो स्वयं कृपाका विन्यास है। बस भगवान्की अगोचर कृपापर ही हम सबको विश्वास करना चाहिये।

भगवान्‌की कृपा सदा ही अमोघ है

। गुडामें शक्ति—सान्ध्य है न अपने किसी साधनका भरोसा है। इस माँगा भगवान्‌की कृपा प्राप्त करनेका सुन्दर तरीका है। जिसको अपने साधनका भरोसा है वह किसीकी कृपा क्यों चाहेगा ? तुम्हारे मनमें जो प्रभुकी ही भरोसा है यह बहुत ही अच्छी बात है। यह गरासा ही इस बातको स्पष्ट सिद्ध करता है कि तुम्हारे भगवान्‌की बड़ी कृपा है। तुम्हारा यह भावगुण गन्तोख अन्तर्गत श्रेष्ठ और भगवान्‌को बहुत प्रिय है कि तुम सदा सर्वत्र सभी दिशाओंमें भारी—से—भारी कष्ट—दुःखने भी भगवान्‌की अनन्त कृपाको देखते रहो, भगवान्‌की परब हस्त सदा ही मस्तकपर रहे वे कभी जरा भी पृथक् ही नहीं लगें। सारी प्रतिकूलता भगवान्‌ने समाकर अनुकूलता बन जाय। जिस भगवान्‌की कृपाने तुम्हारे मनमें यह इच्छा उत्पन्न की है उसी भगवान्‌की कृपासे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण भी होगी। भगवान्‌की कृपा सदा ही अमोघ है तुम्हारा सदा ही वह परब हस्त करनेमें लगी है। वह कृपा ही तुम्हारे विश्वासको शान्त तथा अमिट करके तुम्हें भगवान्‌की नित्य सान्निध्यमें रख देगी।

भगवान् सदा अपनी पूर्ण कृपा ही देते हैं

तुम कहते हो—मैं भगवान्‌की सारी कृपा नहीं चाहता, मुझे तो अपने हिरसेकी ही चाहिये पर कृपामय भगवान्‌की कृपाने हिस्सा—पैती नहीं होती वह तो सारी—की—सारी ही मिलती है। उसमें विवक्षितता यही है कि सारी दे देनेपर भी सारी बची रहती है। भगवान्‌के सम्बन्ध में उपनिषद्‌की वाणी है 'पूर्णस्य पूर्णमाशाय पूर्णमेवावशिष्यते।' पूर्णमेंसे पूर्णको निकाल लेनेपर पूर्ण ही बचा रहता है। उसे भगवान्‌की स्वरूप नित्य पूर्ण है, उसी प्रकार भगवान्‌की दिव्य कृपाका स्वरूप भी नित्य पूर्ण है। अपनी उदारतावश यदि तुम अधूरी कृपामें प्रसन्न हो जाओ तो तुम्हारी इच्छा है। भगवान् तो सदा—सर्वदा अपनी पूर्ण कृपा ही देनेको प्रसन्न है।

भगवान् सभीकी प्रार्थना सुनते हैं

मेरे भगवान् और तुम्हारे भगवान् दो नहीं हैं। वे एक ही सर्वक हैं और सभीकी प्रार्थना सुनते हैं किसीकी उपेक्षा नहीं करते। भगवान्‌के लिये नगण्य जीव भी उतना ही प्रिय है जितना कोई महान् प्राणी। पर जो कोई विश्वासपूर्वक अपनेको बिना शत उपायोंके घण्टोंपर चढ़ा देता है, उसके प्रति तो उनका स्नेह सागर सहज

उमड़ पड़ता है। फिर वे उसको सर्वथा अपनाकर अपना बना लेते हैं और उसके अपने बन जाते हैं तथा उसके द्वारा वे ही सब कुछ करते-कराते हैं। वह तो कमल तो एक देखनेमें करनेवाला दीखता है। तुम भगवान्‌से प्रार्थना किया करो। मन ही मन अपनी मृकभाषामें; वे अन्तर्यामी अन्तरकी भाषाको बहुत जल्दी समझते हैं।

सारे पाप कट जाते हैं

अनन्त दयाणीव, सहज सुहृद् भगवान् कभी भी अपने सौहादसे हमलोगोंको वञ्चित नहीं करते। प्रमाणेशमें इन उन्हें उलाहना दें, निष्ठुर बताये या और कुछ भी कहें तो वे इससे प्रसन्न ही होते हैं। कभी नाखुश होते ही नहीं। वे हृदयके भावको देखने हैं भाषाको नहीं। अन्धपटों भाषा तो उन्हें प्रिय हुआ करती है। पर यह निश्चय है कि वे न तो हमारी कभी उगेशा करते हैं न हमारे हितसे कभी हाथ हटाते हैं न कभी ऊठार लेते हैं। तुम प्रसन्न रहा करो। भगवान् परीक्षा नहीं ले रहे हैं। उनकी कृपाका पार नहीं है। वह तो सदा असीम है अनन्त है। तुम चाहते हो कि तुमपर कृपा हो जाये, तो क्या इस समय तुमपर कृपा नहीं है? तुम कृपा पर विश्वास करो और निश्चिन्त हो जाओ। उनकी कृपापर विश्वास होनेपर ही भक्ति अवश्य होती है—(१) वित्कुल निश्चिन्तता आ जाती है, (२) स्मरण सरारोपर बढ़ता है तथा (३) परम गतोष हो जाता है—कुछ भी चिन्त नहीं रह जाती। भगवान्‌का कृपापात्र अनाथ अभाग्य दीन—हीन, मलिन—पतित कभी नहीं रहता। उसके राह्यतरे दूसरोंको भी भगवान्‌की कृपा प्राप्त हो जाती है और वे संग्रह बन जाते हैं। अतएव तुम ऐसी बात कभी न सोचा करो, न कल्पना ही किया करो। हाँ, उनके प्रेमका उलाहना देना हो, प्रेमवृद्धिके लिये तो दूसरी बात है। भगवान्‌के सम्मुख तो जानेपर सारे पाप कट जाते हैं। फिर पापका फल कहाँ रहता है। फिर तो भगवान्‌की लीला रहती है और रहता है उनके प्रेम भरे हृदयसे किया हुआ हमारे लिये प्रेमभरा भगवत्‌विधान। सरागें जरा भी दुःख क्यों होगा आदि।

मनमें वैराग्य नहीं होता—यही तो मोह है

ससारकी अनित्यता, क्षणमगुरता तथा दुःखमयताको देखकर भी हमारे मनमें वैराग्य नहीं होता। यही तो मोह है। यह मोह मिट जाय तो फिर राग द्वेष आदे जो बन्धन और दुःखके प्रधान कारण हैं, रहें ही नहीं। इसके लिये भगवान्‌की कृपा ही एकमात्र प्रधान उपाय है।

भगवत्‌कृपा सदा सर्वत्र पूर्ण होती है

भगवान्‌का मार्ग तो बहुत सुगम है, पर साथ ही बहुत कठिन भी है।

भगवत् कृपाका भारोसा दृढ़ हो जानेपर बहुत सुगम है, नहीं तो बहुत कठिन है। भगवान्‌को पता ही नहीं लगता और हम समझते हैं कि भगवान्‌की स्मृति हो रही है पर मन किसी अनुकूलताकी उपासनाने लगा रहता है। इसीलिये प्रातःकूलतः सहन नहीं होती। मन भी प्रतिकूलता मनमें तूफान पैदा कर देती है। पर जहां भगवान्‌की कृपापर दृढ़ भरोसा होता है वहाँ प्रतिकूलतामें भगवान्‌क दर्शन होते हैं और वह दर्शन सारी प्रतिकूलताओंको अनुकूलतामें परिवर्तित कर देता है। भगवत्कृपाका दर्शन अमुक परिस्थितिमें हो, अमुकमें न हो। इसका तो अर्थ होता है कि अमुक परिस्थितिकी अनुकूलतामें भगवत्कृपा भानना और अमुक परिस्थितिकी प्रतिकूलताको भगवत्कृपा नहीं मानना। यह भगवत्कृपाका अखण्ड दर्शन नहीं है जो भगवत्कृपापर दृढ़ भरोसा होनेपर हुआ करता है। तुमको जो भगवान्‌की अनन्त असीम कृपा है, यह कभी मिट या घट नहीं सकती। जो कृपा स्वरूपतः घटती, बढ़ती या हटती है वह भगवत्कृपा नहीं है। हाँ, हमारा विश्वास जैसा होता है वैसी ही वह दिखायी देती है—घटती, मिटती हटती और बढ़ती हुई। पर वास्तवमें भगवत्कृपा सदा सर्वत्र पूर्ण होती है। इस महान् कृपापर दृढ़ विश्वास करो और उसपर भरोसा करो। तुम निरन्तर इस अनन्त कृपासमुद्रमें डूबे रहोगे निस्संदेह मेरे पास तो यदि कोई बल-भरोसा है तो बस इस कृपाका ही

प्रेम नित्य निर्मल है

जहाँ विशुद्ध प्रेम है, वहाँ तो प्रेम ही परम मूल्यवान्‌ वस्तु है, वहाँ निराशाका कोई प्रश्न ही नहीं है। वहाँ तो सन प्रेम—हो—प्रेम है और उसमें कागना वासना एवं गुणदर्शनको कोई स्थान न होनेसे वह नित्य निर्मल है तथा उसमें नित्य नयी—नयी आशा—किरणोंका विकास होता रहता है। प्रेम कभी समाप्त होता ही नहीं, पूरा होता ही नहीं, यह तो बढ़ता ही रहता है। बस, सर्वोत्तम सम्बन्ध यही होना चाहिये जिसमें केवल विशुद्ध प्रेमका अमृत भरा रहे।

भगवान् कभी क्षणभरके लिये भी मनसे न निकलें

मनमें निरन्तर प्रभुकी सन्निधिका अनुभव होता है, यह बहुत ही उत्तम बात है। शरीर कहीं भी रहे, किसी भी स्थितिमें रहे, मन यदि सदा प्रभुके पास है तो हम सदा प्रभुके पास हैं। और जहाँ प्रभु रहते हैं, वहाँ जगत्‌के काम-क्रांदादि दूषित विकारोंकी तो बात ही क्या, जगत् भी नहीं कहा जा सकता। श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—'ससार ! तुम मेरे सनीप नहीं आ सकते। तुम वहाँ जाओ जिसके हृदयमें नन्दनन्दन न बसते हों'—

'सहित सहाय तहाँ बसि अब, जेहि हृदय न नदकुमार।'

गोपियोंने तो ससारकी बातसे बहुत दूर ही परमात्मा तकक लिये हृदय में स्थानका अभाव बताया और दिन—रात सभी अवस्थाओंमें श्रीश्यामसुन्दरके हृदयमें बसे रहनेका अनुभव बताया -

नाहिन रझो द्विय महँ ठौर ।
भदनदन भछत कैसे आनिए उर और
बलत चितवत दिवस जागत, सुषन सोवत रात ।
हृदय ते यह स्याम मूरति छिन न इत—उत जात ॥

उस व्यक्तिका महान् सौभाग्य है जिसके हृदयमें प्रभु नित्य बसते हैं तुम्हें जो जागते समय तथा स्वप्नमें भी प्रभुकी सन्निधिका अनुभव होता है यह बहुत ही उत्तम बात है। जो इस प्रकार भगवान्‌को नित्य—निरन्तर अपने मनमें बसाये रहते हैं—वैसे ही जैसे लोभी धनको बसाये रखता है 'लोभी हृदयें बसइ धनु जैसे'—उनके भगवान्‌ स्वयं प्रभी बन जाते हैं और उसे सुख पहुँचानेमें ही स्वयं सुखका अनुभव करते हैं।

भगवान्‌ कभी क्षणभरके लिये भी मनसे न निकलें इसमें सावधानी रखना। जगत्‌का कोई भी विषय, कोई भी प्रलांगन, कोई भी दुःख कोई भी सुख हमारे मनको क्षणभरके लिये भी अपनी ओर न खींच सके—इसके लिये सचेत रहना तथा भगवान्‌की असीम अतुलनीय कृपपर विश्वास रखकर नित्य निश्चिन्ता रहना चाहिये।

हृदयमें भोगोंके बदले भगवान्‌का पवित्र निवास हो

मृत्यु बूढ़ा—बालक नहीं देखती। हम सभीके शरीरोंकी एक दिन ऐसी वृद्धि होनी है। जैसा जिसका ससारमें रूप होगा, उसीके अनुसार कुछ दिन रो—गाकर संसार उसे झूल जाता है, अपने कर्म—संस्कार ही साथ जाते हैं। इसलिये मनुष्यको बड़ी सावधानीके साथ नित्य—निरन्तर भगवान्‌का स्मरण करने हुए भगवत्सेवाके भावसे ही यथायोग्य शुभ कर्मोंका आचरण करना चाहिये मृत्युको देखकर संसारसे तथा भोगोंसे वैराग्य होना चाहिये। हृदयमें भोगोंके बदले भगवान्‌का पवित्र निवास हो। प्रभुकी स्मृति प्राणोंके साथ घुल गिल जाय इसलिये जीविका एक क्षण भी पाप—चिन्तन और व्यर्थ—चिन्तनमें न खाकर सदा सर्वदा प्रतिक्षण भगवत्स्मरणकी चेष्टा रखनी चाहिये। तुम सर्वदा सर्वथा प्रभुपर ही निर्भर हो, यह बहुत ही अच्छी बात है। जो वास्तव में प्रभुपर निर्भर होता है परम प्रेमार्णव, करुणासागर, अकारण कृपालु, सहज सहृदय हमारे वे प्रभु उसके जीवनको निर्दिष्ट बनाकर अपना लेते हैं। उसके हृदयकी अपना नित्य

निवास बना लेते हैं तथा उसको अपने हृदयमें लोभीके घनकी ज्यों बसा लेते हैं

चाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ।

बसहु निरन्तर तासु मन सो राउर निज मेहु ।

अस सज्जन मम सर बस कै से ।

लोभी हृदय बसइ धनु जैसे ॥

—अपने हृदयको यदि हम और सब जीजोंसे खाली करके प्रभुके लिये उपयुक्त करते तो प्रभु उसे अपना नित्य-निवास बनाकर एक क्षणके लिये भी वहाँसे नहीं हटते इस बातपर विश्वास करके प्रभुके शरणापन्न हो जाना चाहिये।

नित्य—निरन्तर भगवान्‌का मधुर स्मरण करें

नित्य—निरन्तर भगवान्‌का मधुर स्मरण करते रहना। यह निश्चय रखना कि भगवान्‌ अत्यन्त कोमलसंगम्य दीनबन्धु, पतितापावन हैं। वे सङ्ग ही क्षमाशील हैं अपनी भूलोंके लिये पश्चात्ताप करते हुए यदि इन उनकी दयालुतापर विश्वास करके उनके शरणापन्न हो जायें तो वे हमें सुरत अर्थात् लोभ से मुक्त कर देंगे। वे कुछ भी दोष—अपराध नहीं देखते। वे अकारण कृपालु और सहज सुहृद हैं अतएव उनके शील—स्वभावकी ओर देखकर निरन्तर उनके शरणापन्न होकर रहना चाहिये जहाँतक वन मनमें साक्षारिक वासनाका इन्द्रियतृप्तिकी इच्छाका लेश भी नहीं आना चाहिये। यह बहुत बड़ी बाधा है। इससे सदा बचना चाहिये और सब कुछ भगवान्‌के अर्पण करके उनकी स्मृतिमें चित्तको अखण्ड रूपसे लगाये रखना चाहिये मनमें कभी निराश तदास एवं विषादग्रस्त नहीं होना चाहिये वे कहते हैं—‘मया सुखं—मया सोच करो’। तब भी यदि हम राग करते हैं तो वो ही बातें हैं—या तो हम शरणापन्न नहीं हैं या उनपर हमारा विश्वास नहीं है।

प्रभु—विरह आनन्दकी वस्तु है

प्रभु हमारे मनके भीतर—से—भीतरकी बातको स्थितिकी प्रत्यक्षता देखते हैं उनसे कुछ छिपा भी नहीं है। सब कुछ देख जानकर वे हमारे प्रेम स्पर्श परम सुहृद प्रभु हमारे लिये जो कुछ विधान करते हैं वही हमारे लिये मंगलमय है उसे सदा सर्वदा परम प्रफुल्लित चित्तसे स्वीकार करना चाहिये। ऐल होनेपर भी प्रभुके लिये विरह होना प्राणोंका छटपटाना दोष नहीं है, परम वाञ्छनीय है प्रभु विरह प्रभुकी नित्य मधुर स्मृति करानेवाला होनेके कारण अत्यन्त ही आदरकी वस्तु है इसलिये कुछ प्रमीजन तो मिलनकी अपेक्षा भी विरहको अधिक आदर देते हैं और उसके सदा बने रहनेमें ही सुखका अनुभव करते हैं। कही नहीं

मिलन। वेरह दोनोंका मिलन भी हो जाता है। प्रेमकी बड़ी अतृपती स्थिति है
प्रभु करते हैं अपने मनकी

प्रभु हम सबकी सुनते हैं, पूरी-पूरी सुनते हैं, घर बैठे करते हैं अपने मनकी। श्वास करके उनके लिये वे निराकोच हाकर और भी अपने मनकी करते हैं। जेन्हाँने अपन आपको उनके समर्पण कर दिया है। वे तो उन्हीके हाथक खिलाँने हो गये हैं, वे चाहे जैसे खेलें-खिलायें। प्रभुकी इच्छामें गेरा कोई बश नहीं है—यो न सोचकर प्रभुकी इच्छामें हमलोगोको परन प्रसन्नताका अनुभव करे। चाहिये। सदा-सर्वदा प्रभुका मंगलमय चिन्तन करे॥ चाहिये तथा कभी भी, कहीं भी प्रभुको अपनेसे दूर नहीं समझना चाहिये। वे सदा-सर्वत्र हमारे साथ रहते हैं—सात-जागत खाते-पीते, सुख-दुःख, स्वर्ग-नरक—सभीमें, सभी समय अतएव उन्हें निरन्तर अपने अत्यन्त समीप समझकर परन प्रसन्न रहना चाहिये और उनका चिन्तन करना चाहिये।

प्रभुकी मधुर स्मृति सदा समायी रहे

तुम्हारी यह कामना कि प्रभुकी मधुर स्मृति मेरे हृदयमें, मेरे रस-रोममें, मन-बुद्धि-इन्द्रियमें सदा समायी रहे, कभी उनका मनसे वियोग न हो, कभी भी प्रभु मुझको छोड़कर इधर-उधर न चले जायें, प्रेम कभी भी कम न हो बल्कि बढ़ता चला जाय, गंगाकी धाराकी भाँति चित्तकी गति अनवरत प्रभुकी ओर बिना किसी रुकावटके निरन्तर बढ़ती रहे, कभी दूसरी ओर दृष्टि जाय ही नहीं इसमें लिये समय ही न मिले—बहुत ही सुन्दर और सुखद है। जहाँ अहंतुक सहज प्रभु-प्रेम होता है, वहाँ प्रभु किसी भी परिस्थितिमें रखें, उनका संशय रहे या वियोग-प्रेममें कभी हो ही नहीं सकती। प्रेमकी धाराके रुकने तथा कम होनेकी तो कोई कभी कल्पना ही नहीं। जहाँ नीच स्वार्थ होता है और केवल निज सुखकी इच्छा होती है, वहाँ प्रेमके कम होनेकी कल्पना होती है। दिव्य चिन्मय प्रेममें दूसरा रहता ही नहीं। फिर दूसरेकी ओर ताकनेका समय मिलनेका भी कोई प्रश्न ही नहीं है। इसीलिये भगवत्प्रेमी पुरुष प्रभुमें निमग्न हुए आनन्द-सुधा-रसका पान किया करते हैं सदा मस्त रहते हैं।

कृपासिन्धु कृपा करेंगे ही

यह निश्चय समझो कि तुम्हारे भगवान्की बड़ी कृपा है और उन्होंने तुम्हें अपना लिया है अतः तुम्हें भगवान्की कृपापर विश्वास करके यह निश्चय कर लेना चाहिये तथा सतोष भी करना चाहिये कि भगवान् जब, जैसा, जो ठीक समझते हैं वही करते हैं और वही करेंगे और उसीमें हमारा परम हित है। वे कृपासिन्धु कृपा करेंगे ही

मनमें उदास निराश तथा दिन्ताग्रस्त कभी नहीं होना चाहिये।

प्रेम अनन्त

न की साथ तो प्रेमराज्यमें कभी पूरी होती ही नहीं; क्योंकि प्रेम अनन्त है। प्रेमीके हृदयकी जलन भी बड़ी भक्षुर होती है, क्योंकि वह प्रेमवैधेन्यवश जलन नित्य पास रहनेपर भी नित्य वियोगका अनुभव कराकर प्रकट होती है। सचमुच ऐसे व्यक्ति जगत्के लिये बेकाम हो जाते हैं। उपाका की। स्पर्श करे और उन्हें स्पर्श करनेका अधिकार भी किसको है ? जिसे नित्य भगवत्-स्पर्श प्राप्त है तथा जो भगवान्का है, उसकी ओर दूसरा देख ही कैसे सकता है ? उसके लिये तो सार जगत् मिट गया। भगवान्के सिवा कुछ रहा ही नहीं। फिर वह किसका कैसे स्पर्श करे ? जिनका स्पर्श उसे प्राप्त है वे उसे छोड़ते ही नहीं—

चलत, धितवत, दिवस जागत, चुपन सोवत रत,

हृदय ते वह स्याम भूति छिन न इत-उत जात ।

और दूसरोंकी यह भूति ही क्यों करे ?

कृपापर हमारे विश्वासमें कुछ त्रुटि है

हमारा यह कहना सत्यमुच लीक नही है कि हम प्रभुकी कृपा तथा उनकी इच्छासे ही उन्हें शोध कर सकते हैं। यह सत्यता सत्य है कि भगवान्का भजन, भगवान्का स्मरण भगवान्में मन-बुद्धिका समर्पण सब भगवत्कृपासाध्य ही है। अपने पुरुषार्थसे यह सब कुछ नहीं होगा परंतु बात इतनी ही समझनेकी है कि क्या हमपर भगवत्कृपा नहीं है ? भगवान्की कृपा नहीं है, ऐसा समझ ही नहीं है। उनकी अपार, अनन्त, असीम कृपा निरन्तर है। हम उस कृपा-समुद्रमें ही डूबे हैं, बस, कत्तर इतनी ही है कि उस नित्य अपरिणीत कृपापर हमारे विश्वासमें कुछ त्रुटि है। विश्वास जितना ही दृढ़ और यथार्थ होगा, उतनी ही कृपाकी अधिक अनुभूति होगी और उनका स्मरण अधिक होगा और जगत्का प्रितान घटेगा। जगत्की अनुकूलता प्रतिकूलता भी हमीतक है जबतक हम जगत्के दास बने हुए हैं अपनेको विषयोंकी गुलाबीमें समर्पण कर रक्खा है जिस क्षण हम भगवान्के हो जायेंगे तभी क्षण सारी अनुकूलता प्रतिकूलता मिट जायगी—भगवान्का मधुर स्मरणजनित परमानन्द ही हमारा जीवन बन जायगा। न जागतिक दुःख रहेगा, न सुख। ब्रह्माजीने भगवान्से कहा था:

तावद् रागादयः स्तेनास्तावत् कारागृहं गृहम्।

तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडोयावत् कृष्णं न ते जनः॥

हे श्रीकृष्ण ! जबतक ननुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता तभी तक राग-द्वेष आदि चोर लग रहते हैं। घर कैदखानेके सम्मान हमें सदा बाँधे रखता है और हमारे पैरों में गड़की वेडियाँ फड़ी रहती हैं। अतः हमें उनकी कृपाका अनुभव करके उनका भोजन करना चाहिये। यह अनुभव कृपापर विश्वास करनेसे ही हो जायेगा।

भगवान्‌का मंगलविधान मानकर प्रसन्न रहो

प्रभुकी मंगलमयी इच्छा समझकर प्रसन्न रहना चाहिये। प्रभुकी अनुकूलताकी कृपापर विश्वास करके मनमें तो सदा ही प्रसन्न रहना चाहिये। मनमें प्रतिकूलताका भाव न रहे तथा सभी रागद्वेष प्रत्येक अवस्थानमें भगवान्‌का मंगलविधान मानकर प्रसन्न रहा जाय। यह बहुत उत्तम है। जब हम सब बातें सबके अनुकूल नहीं कर सकते तब हमारी बात हमारी क्रिया दूसरोंके मनमें प्रतिकूल होती है। तब दूसरे हमसे प्रतिकूल आचरण करें, इसमें हमें बुरा क्यों मानना चाहिये ? क्यों सबसे अनुकूलताकी आशा करनी चाहिये ? फिर भगवान्‌को ओर चलनेवाले तथा विषयासक्त लोगोंके तो मार्ग ही दो होते हैं और वे एक-दूसरेसे उलटते होते हैं। भगवान्‌के मार्गपर चलनेवाले लोगोंको विषयी लोग भूख भानते हैं। वे उनका उपहास करते हैं। लोक प्रतिकूलता उनके आश्रय आभूषण बन जाती है। अतएव सदा सब अवस्थानमें खूब प्रसन्न रहकर मनमें भगवान्‌की स्मृतिमें निमग्न रहना और भगवान्‌को अपने समीप अनुभव करने चाहिये—भगवान्‌ अपने जनको कभी छोड़ नहीं सकते। भगवान्‌के सम्बन्धमें यह समझना चाहिये कि भगवान्‌ हमारे हैं, उनपर हमारा अधिकार है। भगवान्‌से डरनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है उनको सुखी देखने की। हमारी प्रत्येक क्रियासे उनको सुख हो, वस यही साधना और यही साधन है।

प्रभु ही मेरे सब कुछ है

सच्चा मूल्य आत्मिका है और वह अपने प्रियतम भगवान्‌के साथ सादात्म्य प्राप्त कर चुकता है। फिर मन, इन्द्रिय तथा शरीरकी बात ही कहाँ है। सच्ची आत्मीयता प्राप्त हो गयी, उस भक्तका भ्रष्ट शरीर कहीं रहे वह भगवान्‌से कभी विलग होता ही नहीं, हो सकता नहीं।

प्रभु ही मेरे सब कुछ है, वे सर्वसमर्थ हैं वे भिन्नधारियोंके दाता हैं अगणितोंके आश्रय हैं। वे ही मेरे सब कुछ हैं। पर भगवान्‌ केवल सर्वसमर्थ दाता और आश्रय ही नहीं वे प्रेमीके भूखे हैं प्रेमियोंको प्रेमास्पद मानते हैं और अपनेको उनका ऋणी मान लेते हैं। वे प्रेमी-सर्वस्व, प्रेमस्वरूप तथा आत्मस्वरूप हैं।

ससारमें जिसका कोई नहीं, उसीके भगवान् होते हैं

इस ससारमें जिसका कोई नहीं होता उसीके भगवान् होते हैं। ससारमें कोई अपना न रहे—ऐसी स्थिति सौभाग्यका चिह्न तथा भगवत्कृपाका फल है भगवान् तो कहते हैं

जिसका कोई नहीं जगत्में, उसका प्रियतम होता मैं।
वह मेरे हियमें निव बसता, उसके हिय सुख सोता मैं।
नहीं छोड़ता कभी उसे, मैं रहता नित्य उसीके पास।
वही हृदय—स्वामी है मेरा, मैं उसका निश्चय ही दास।

जिसका जगत्में कोई नहीं होता, उसका एकमात्र प्रियतम मैं होता हूँ, वह निरन्तर मेरे हृदयमें बसता है, मैं उसके हृदयमें सुखसे सोता हूँ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता, नित्य—निरन्तर उसीके पास रहता हूँ। वह मेरे हृदयका स्वामी है और मैं निश्चय ही उसका दास हूँ।

इस प्रकार भगवान् ऐसे प्रेमीको केवल जगत्में ही नहीं बसाते, उसके हृदयमें ही नहीं बसाते निरन्तर उसके पास रहते हैं उसे कभी छोड़ते भी नहीं, वर अपना हृदय—स्वामी बनाकर उसके दास हुए रहते हैं। दास, भला रवागीको छोड़कर कहाँ जाय / आग्य जो भगवान्का हो जाता है और जिसको भगवान् स्वीकार कर लेते हैं, सत्तनुज उसका वित्त भगवान् सदाके लिये पुरा लेते हैं, और धित्त—वित्तके बदलेमें अपनेको दे डालते हैं—पूरा दे डालते हैं।

भगवान्में रमण करनेकी आदत डालनी चाहिये

यदि हमारे हृदयमें जरा भी भगवद्भक्ति या भगवत्प्रेम है तो भगवान् किसी रूपमें हमारे पास नित्य रहते ही हैं। हमारी बुद्धि हमारा मन, हमारी इन्द्रियाँ पूर्णरूपसे नित्य भगवान्में ही रमण न करके जगत्में रमती हैं इसीसे हमें उनके पास रहनेका अनुभव कम होता है। पर भगवान् कहते हैं इससे हमें ऐसा ही मानना चाहिये और उनके नित्य पास रहनेका विश्वासपूर्वक निश्चय करना चाहिये, चाहे वे दीखें नहीं। साथ ही बुद्धि—मन—इन्द्रियोंका पूर्णरूपसे निरन्तर भगवान्में रमण करनेकी आदत डालनी चाहिये। यह काम मनको द्वारा ही हुआ करता है।

मनको विषय—चिन्तनसे हटाकर भगवच्चिन्तनमें लगायें

मनको सदा सर्वदा विषय चिन्तनसे हटाकर भगवच्चिन्तनमें लगाये रखना चाहिये। विशुद्ध भगवच्चिन्तन होनेपर विषयोंका चिन्तन अपने आप ही छूट जाता है। परन्तु कहीं कहीं अमवश भगवच्चिन्तनके जगत्पर भी

विषय चिन्तन होता रहता है। इन्हीं गता भी नहीं नगता कि विषय-चिन्तन हो रहा है और ज्यों ज्यों विषय चिन्तन होता रहता है, त्यों त्यों चिन्तन विषय-सागरमें डूबता जाता है और उसीमें मिथ्या आनन्दका बोध करता है। भगवान्‌में भगवान्‌ने कहा है—

विषयान् वास्तव्यं विषयेषु विषज्जते
मायानुस्मृतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥

(११। १४। २७)

बार-बार विषयोंका चिन्तन करनेसे चित्त विषयोंमें निभरा होत है और तैरा चिन्तन होनेसे गुड़में ही तन्तव हो जाता है। अतएव सदा-सर्वदा साधनाओंसे विषय-गन्धसे रहित विशुद्ध भागवत-चिन्तन करना चाहिये। जितना चित्त विषयोंमें आविष्ट होता है श्रीकृष्णने चित्तका आवेश उतना ही अधिक दूर हो जाता है—

विषयाविष्टचित्तानां कृष्णावेशः सुदूरतः ।

भगवान्‌के चिन्तनमें एक गहुर आनन्दकी अनुभूति होनी चाहिये फिर यह छूटता नहीं और दूसरे चिन्तनायोग नष्ट कर देता है।

भगवान्‌के मंगलविधानपर विश्वास रखो

गुप्त मनमें चिन्ता मत किया करो। भगवान्‌की कृपा तथा उसके मंगलविधानपर विश्वास रखना करो। वे हमारे लिये जब जो, जैसी व्यवस्था करें, उसीमें मंगल है। ससारकी तो सभी चीजें अनित्य और परिवर्तनशील हैं, उनमें परिवर्तनमें भगवान्‌की लीलाका अनुभव करना चाहिये। ससारमें सयोग-वियोग होते ही रहते हैं। मनको, जहाँतक बने, प्रभुके चरणोंमें लगाये रखना चाहिये

मनका मिलन अधिक महत्वपूर्ण तथा स्पष्ट होता है

मनका मिलन प्रत्यक्ष मिलनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण तथा स्पष्ट होता है जिनको थोड़ा सीमावध प्राप्त है, वे ही इसे जानते हैं। शरीर दूर रहनेपर भी मनके मिलनमें कितना अधिक निकटका सम्बन्ध रहता है, कितनी अधिक सानिधि रहती है, यह अनुभवका विषय है और मनका मिलन ही असली मिलन है भगवान्‌ने गीतामें मन-बुद्धिके समर्पण मनके मिलनपर ही विशेष जोर दिया है शरीरका मिलन किसी भी कारणसे, किसीके द्वारा भी हट सकता या हटाया जा सकता है पर मनके मिलनको हटानेकी शक्ति किसीमें नहीं है। यह चलते फिरते राते जागते एकान्तमें मीढ़में बाहर भीतर, दिन रात धरमें-जगलमें मंदिरमें महलमें, पूजास्थलमें-रणक्षेत्रमें सभी अवस्थाओंमें और सभी समय धना रह सकता है। उसमें न एकान्त स्थानकी आवश्यकता है न एकान्त

सनयकी परम स्वतन्त्रतासे यह हो सकता है, रह सकता है। अर्जुनस भगवान् ने कहा १।—‘तुम मनसे कुझमें मिले रहो और शरीरसे युद्ध करो।’ अतएव २ शीर घरमें रहे घरके काममें रहे मन भगवान्‌के पास सदा रहे या मनमें केवल भावना ही सदा बसे रहे।

सर्वसमर्पण

भगवान्‌की भगवानर्पण करनेके बाद अनुष्य निश्चय ही भगवान्‌की भस्तु हो जाता है फिर भगवान्‌ उसी अधिकारपूर्वक अपने इच्छानुसार बरतते हैं इस प्रकार जो भगवान्‌की भस्तु हो जाता है और भगवान्‌ जिसे इच्छानुसार बरतते हैं उसीका जीवन धन्य है। फिर उसे न तो कुछ पानेकी चिन्ता रहती है न खोपनेकी ही कोई बात उसका हित रह जाती है। उसके लिये सोचना करना—करना—सब प्रभु अपने जिम्मे ल लेते हैं। वह तो सर्वथा निश्चिन्त और योगक्षेमकी कल्पनाको छोड़कर नित्य—निरन्तर प्रभुके भयुर चिन्तनमें ही लगा रहता है यह धन्य है।

प्रेमका आदर्श

भगवान्‌का स्वभाव एव विरद है—‘जो उनका हो जाता है उसे सदाके लिये अपनाकर ले स्वयं उसका भा जाते हैं। भूलना त्यागना छुड़ाने न बसना न बसाना—ये सब तब रहते ही नहीं। भगवान्‌ने दुर्वाससे कहा है—‘ऐसे प्रेमी भक्त मेरा हृदय होते हैं मैं उनका हृदय होता हूँ। ये मेरे सिवा किसीको नहीं जानते मैं उनका शिवा किसीको नहीं जानता जब ये स्वयं ही हृदय हो जाते हैं और भक्त प्रेमीको अपनाकर अपना हृदय बना लेते हैं तब त्यागकी तो कल्पना ही नहीं। ये उस प्रेमीके परधीन हो जाते हैं। उसके मनमें अपने मनका प्रदेश कराकर एक—भा, एक प्राण हो जाते हैं। यही प्रेमका आदर्श है। भगवान्‌ इसमें कोई विनक्षय बात नहीं कहते उनका स्वभाव ही ऐसा विलक्षण है। वे जिसको अपने हृदयमें समा लेने हैं वह बाहनेपर भी फिर उनसे अलग नहीं हो सकता। उसे तो यही स्वयंके लिये बंधे रहना पड़ता है। ये प्रेमी और प्रेमास्पद भगवान्‌ एक दूसरेके द्वार बाँधे जाते हैं और एक दूसरेको बाँध लेते हैं। यह बन्धन बड़ा ही अनोखा एव मधुर होता है अतएव इससे मुक्ति न भगवान्‌ चाहते हैं न प्रेमी चाहता है

भगवान्‌ सदा हमारे अपने हैं

भगवान्‌के साथ हमारा एक बार संयोग हो जायेपर फिर कभी विराम नहीं हो सकता थोड़ा सा भी संयोग हो जाय तो भी भगवान्‌ उस छोड़ने नहीं पर यह बात भगवान्‌की ही है। सरासरकी वस्तु ज्ञान यहाँके प्राप्ति तथा तो

सयोग वियोगशील हैं ही। जो सारी भक्तताको छोड़कर भगवान् का हो जात है
भक्तियोग सदा उसको बड़े लोगसे अपने हृदयमें बसाये रखते है

असं सज्जन भक्त चर बस कैसे ।

लोभी हृदय बसइ धनु जैसे ॥

हमारे हृदयन प्रभु रहें, हमारे हृदयका सयोग प्रभुसे सदा बना रहे कभी
बिछोह हो ही नहीं, तो भगवान् की भी भक्तता हमारे प्रति हो जाती है, भगवान्
कहते हैं—

ये दासागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिषं परम् ।

हित्वा मां शरणं दाताः कथं तास्त्यक्तुमुत्सहे ।

साध्वो हृदयं मह्यं साधूना हृदयं स्वहम् ।

मयन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ।

(गागवत ६।४।६५, ६८)

अर्थात् 'जो स्त्री, मकान, पुत्र, बन्धु—बान्धव, प्राण—धन, इहलोक, परलोक
आदि समीपको छोड़कर—राजकी भक्तता त्यागकर मेरे शरण आ जाता है उसको मैं
कैसे छोड़ दूँ ? ऐसा राघु मेरा हृदय है और मैं ऐसे साधुका हृदय हूँ, यह मेरे
सिवा और किसीको नहीं जानता, मैं उसके सिवा और किसीको नहीं जानता ।

भगवान् सदा हमारे अपने हैं पर हम उनके नहीं होते—हम अपनी
सारी भक्तता उनको नहीं देते; इसलिए हम उनकी भक्ततामें वञ्चित रहते हैं। उनके
हृदयमें लोभीके धनकी गौरी स्थान नहीं पाते ।

केवल भगवान् का ही आश्रय

जगत्के पदार्थोंकी आशा रखना, किसी भी रूपमें इन्द्रिय—गोचरमें सुख
समझना और उनकी प्राप्ति करना, शरीरके आराम तथा मान आदिके लिये
इच्छा करना—ये ही सब दुःख, अशान्ति और विषादके कारण हैं। निरन्तर
हर हालतमें भगवान् की कृपाका अनुभव करते हुए प्रत्येक स्थितिमें सतोष मानते
हुए केवल भगवान् का ही आश्रय करनेसे अशान्ति, दुःख भिद सकता है। बस
भगवान् का स्मरण भजन होता रहे, फिर शरीर चाहे जिस हालतमें रहे इन्द्रियसुखोंसे
सर्वथा अपराम होकर मन भगवान् का चिन्तन करता रहे। यहाँकी प्रत्येक वस्तु
अनित्य (नष्ट होगवाली) और अपूर्ण (अभावका ही अनुभव करानेवाली) है। इनसे
सुख कैसे हो सकता है ? सुख विषय—वैराग्य और भगवान् के भजनमें ही है
अतएव जगत्को भूलकर केवल भगवान् में ही रहे रहो। संसारका सुख केवल
भगवान् के समान है। यहाँ सुखका लेश भी नहीं है।

भगवान् सदा मिले हुए हैं

संसारने मिलन-आगेलन जो प्रायः प्रारब्धाधीन है और इसमें महत्त्व ही क्या है ? सच्ची बात तो यह है कि हमारे मनने सदा भगवान् से मिलनेकी चाह जोग्रत रहनी चाहिये और वे भगवान् सदा मिले हुए हैं ही। चाहे उनकी मधुर स्मृति कराती है जो मिलनस भी बढ़कर सुखदायिनी होती है। इससे भगवत्प्रेमीजन भगवान्की वियोगजनित पीड़ाने उनकी मधुर स्मृतिका अति मधुर आस्थादन पाकर परमातिशय सुखका अनुभव करते हैं। हम सबको बस खन सच्चे सुहृद् परम प्रेमी माधुर्य-सौन्दर्य-कारुण्य-औदार्य-सौशील्यके अग्रेष्ठ समुद्र भगवान्की स्मृतिमें ही डूबे रहना चाहिये। ननुष्य तो बालूकी भीत है कब डूब जाय क्या पता है बिजलीकी घनकफा क्या सुरक्षा ? बस, इनलोगोंके जीवन्मूक एकमात्र आश्रय, आश्रय लक्ष्य भनि—सब कुछ भगवान् ही होना चाहिये

भगवान् ही मेरे हैं

प्रभु ही जीवनके सब कुछ बन जायें अपना कुछ रह ही न जायें—ऐसी इच्छा बहुत ही ठीक है। सच्ची इच्छाको भगवान् अवश्य पूरी करके है। तुम ऐसा मानते हो क्यों हो कि भगवान्ने कुछ बाकी रखा है। तुम बस विश्वास करके धो मान लो कि भगवान् ही मेरे हैं और मैं उनका हूँ। उनकी कृपा तो अपार है ही और वह भी अहैतुकी। पर प्रेम्भे कृपाकी भी कोई नछता नहीं है। प्रेमीके प्रेम-रसास्वादके लिये भगवान् स्थल हो लात्तायेन रहते हैं। हम ऐसे भगवान्के सुखमें सुखी रहनेवाले बन जायें कि बस भगवान्को ही हमदारी सदा चाह बनी रहे। ये हमें अपने पास रखनेमें और हमारे पास रहनेमें ही सुखका अनुभव करें

प्रभुका अधिकार

तुम्हारे ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे—अब तो प्रभुकी शरणमें आ गया है सब तरफसे मन-बुद्धि-इन्द्रियोंका सनेटकर प्रभुके चरणोंमें रख देता हूँ, प्रभुके चरणोंमें लगा देना चाहता हूँ। मैं अब संसारके प्राण-पदार्थोंके लिये नहीं रोता अब तो प्रभुके लिये ही रोना रह गया है। मन-बुद्धि प्राणोंपर रम रोमपर स्वास स्वासपर प्रभुका अधिकार है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। प्रभुकी अखण्ड मधुर स्मृति ही मेरी है उसमें अपने आपको भूल जाऊँ अपने आपको गदगद लिये खो दूँ अपनेको डूबो दूँ। मेरी अपनी उलगा कानना वासना इच्छा आदि रहे ही नहीं भगवान्की ये भाव अत्यन्त प्रिय हैं। तुम्पर भगवान्की बड़ी कृपा है जो तुम्हारे मनमें ऐसे सद्भावोंकी उत्पत्ति होती है। भगवान्के शिरोधार्य ज्ञानव शक्ति लिये ये परम आदर्श भाव हैं।

मंगलविधानपर विश्वास

मनुष्य मूलसे भगवान्‌की आशा न करके भगवान्‌की शरण न लेकर सासारिक प्राणि-पदार्थोंका आशा-भरोसा करते हैं उनके शरणापन्न होना चाहते हैं, इसीसे उन्हें निराशा तथा दुखी होना पड़ता है।

भगवान्‌की कृपा एवं उनके मंगलविधानपर विश्वास करनेवालेको सदा प्रत्येक परिस्थितिमें सद्गुण तथा प्रसन्न रहना चाहिये। जीवन-मृत्यु, लाभ-हानि, नाश-अपमान, क्षाति-विनाश, समौग-प्रियांग, अनुकूलता-प्रतिकूलता— सभी मंगलमयकी मंगलमयी लीलाके मंगलमय दृश्य हैं इन सभी दृश्योंमें मधुर आनन्द सुधासे परिपूर्ण लीलाभयकी लीलायातुरीको देख-दखकर सुप्रसन्न होना चाहिये।

जगत्‌में दुःख बना ही नहीं है

तुम मनमें बहुत-बहुत प्रसन्न रहना किसी प्रकार भी दुखी मत हो। मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ कि मेरे लिये जगत्‌में दुःख नामकी कोई वस्तु है ही नहीं? भगवान्‌के प्रेम-राज्यमें तो दुःखकी कल्पना ही नहीं है उनके जगत्‌में वस्तुतः दुःख नहीं है। उनका जगत् भी सच्चिदानन्दस्वरूप ही है हम जगत्‌में उनको न देखकर भोगोंको देखते हैं इसीसे जगत् दुःखालय के रूपमें प्रतीत होता है। तुम यह मान लो कि तुम्हारे लिये जगत्‌में दुःख बना ही नहीं है। तुम परिस्थितियोंमें सुख दुःखकी कल्पना क्यों करते हो?

अनन्य प्रेमकी प्राप्ति

अनन्य प्रेमकी प्राप्ति प्रभु-कृपा ही होती है पर प्रभु-कृपा तो अपनेपर असीम, अनन्त है ही हमारे विश्वासकी ही कमी है। उनका भजन नित्य निरन्तर होता रहे, कभी भी क्षणभरके लिये भी उन्हें भूला न जाय, अपने साधनके काढ़ बल न रह जाय यह मनोभावकी बड़ी ही सुन्दर है तथा भगवन्‌को सुख देनेवाली और उनके अनन्य भजनकी स्थितिको समीप लानेवाली है। हम जो कहते हैं—हम सन्ध्या प्रभुके बन जायें और प्रभु हमारे बन जायें—सो प्रभु तो नित्य हमारे हैं ही। हम प्रभुके पूरे बन नहीं पाते, इसीसे प्रभुके हमारे होनेका हमें अनुभव नहीं होता। रही पाप-तापकी बात, सो पाप-ताप तो तस्वी क्षण-भङ्ग हो जाते हैं, जिस क्षण हम प्रभुके सम्मुख होते हैं।

वैराग्य

ससारकी अनित्यता, क्षणभंगुरता तथा दुःखमयताको देखकर भी हमारे मनमें वैराग्य नहीं होता, यही तो मोह है। यह मोह भिट जाय तो फिर राग द्वेष आदि जो बन्धन और दुःखके प्रधान कारण हैं, रहे ही नहीं इसके लिये

भगवान्की कृपा ही एकमात्र उपाय है।

निमित्तमात्र

घरवालोंके सम्बन्धनें तुमको अपने मनमें जरूरी भी दुःख नहीं माना चाहिये, ये तो बेचार निमित्तमात्र हैं। घरवाल तुम्हारे साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें भी भगवान्का महत्वविधान ही मान करत है, जो तुम्हारे अच्छेके लिये ही होता है इसपर विश्वास रखना।

मधुर स्मृति

जगत्की मस्तुका यह स्वभाव है कि जिस वस्तुको मनुष्य चाहता है वह सड़क नहीं मिलती, या अलग हो जाती है तो उसकी स्मृति बहुत बढ़ जाती है और कहीं-कहीं तो उस मधुर स्मृतिका निरन्तर अनृत-प्रवाह चलने लगता है जो समीप रहनेकी अपेक्षा अधिक सुखद और सरस होता है। अवश्य ही सासारिक प्राणि-पदार्थों या सांसारिक प्राणि-पदार्थोंके लिये ऐसी स्मृति होनेपर उसका नाम 'अस्मृति' होता है तथा उसका फल बृद्ध बन्धन होता है। यही भगवान्में या भगवान्के लिये होनेपर उसका नाम प्रेम होता है। और प्रेम तो स्वयं फलरूप ही होता है, उसका कोई दूसरा फल नहीं होता जिस प्रेमका कोई दूसरा फल हो सकता है, वह प्रेम नहीं है प्रेमके नामपर धनकी ही यहाँ क्रीड़ा होती है। भगवत्प्रेमिण भगवत्प्रेमकी अपेक्षा भी भगवान्की कृपा स्मृतिको अधिक महत्वकी वस्तु मानते हैं। इसलिये कहीं कहीं भगवान्का विधोग भी भगवान्की मधुर स्मृतिका कारण होनेसे भक्तोंके प्रेमियोंके लिये अधिक वाञ्छनीय माना गया है।

स्वाभाविक वत्सलतापर भरोसा रखना चाहिये

भगवान् हमारे गुणोंको देखकर हमें अपनाते हो, ऐसी बात नहीं है, ये केवल देखते हैं हमारी भावनाको। गुण-दोषका विचार उनके हृदयमें अपनी प्रति नहीं होता, हमें उनकी स्वाभाविक वत्सलतापर भरोसा रखना चाहिये।

निरन्तर भगवान्के प्रेममें विमोद रहना तथा किसी भी प्रकारकी कोई बात या किसी भी स्थितिकी कोई परवाह न रखकर प्रतिफल उनके मधुर मुक्त-नयुक्त मुख-कमलको हृदयके पवित्र तथा एकदशी नेत्रोंसे निहारते रहना चाहिये, तुमको इसमें बिना किसी सादेहके विश्वास रखना चाहिये कि 'भगवान्ने तुमको अपना लिया है।' अतः तुमको अब भिन्नेन्द्र हो जाना चाहिये, अब चिन्ता या चिन्तन करना है, तो केवल चिन्तागणितपुर प्रभुका। रात-दिन उन्हींके साथ घुम मिलकर रहना है, उन्हींका स्मरण करना है तथा उनके सिवा जगत्का कोई चिन्तन रह ही नहीं

जगतका कभी कोई विनम्र हो तो वह भी केवल उन्हींके सम्बन्ध में केवल उन्हींको लेकर। अन्य किसीको सत्ता न रहे और न किसीसे सम्बन्ध ही रहे ऐसा विश्वास कर एवं ऐसा बार-बार निश्चय करो कि 'तुम ऐसे बन गये हो।

अकाट्य निश्चय होना चाहिये

ससारके चित्र कभी नाने आयें तो या तो उन्हें ललकारकर निकाल दो या उन्हें प्रभुके वश दो। तुम कहोगे कि 'तुझमें कोई बल नहीं है कोई सन्देश नहीं है। टीक है। पर प्रभुमें तो सब सामर्थ्य है। तुम केवल इच्छा और निश्चय करो फिर सारा काम बना-बनाया ही है। तुम्हें अपने बलकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी तो अनन्य इच्छा, अकाट्य निश्चय होना चाहिये फिर प्रभु अपनी चोजको आप ही सँभालेंगे उन्हें कहनेकी आवश्यकता नहीं है। हम केवल यही मानते रहे—'हम केवल उन्हींकी रीज हैं। उनके सिवा हमारा न कोई है न किसीसे किसी प्रकारका सम्बन्ध है। सारे नाते-नेह सारी प्रीति सारा अपनापन, आत्मीयताका सम्बन्ध एकमात्र उन्हींसे है। सब कुछ वे ही हैं।' बार-बार सोचो, निश्चय करो अनुभव करो—ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम्हारे निश्चयसे ही तुम्हें अनुभव हो सकता है कि जीवन-मरण, सुख-दुःख भी वे ही हैं।

तुमने अपने दिमगमें जो कुछ लिखा, उससे तुम्हारे मनमें चलते हुए दो भाव-प्रवाहोंका पता लगता है—(१) कभी तो तुम अपनेको बहुत दुखी मानते हो तथा (२) कभी हृदयमें प्रभुकी बहुत गीली स्मृतिके परमानन्दका अनुभव करते हो। तुम्हारी इस द्विविध मनोवृत्तिसे तुम्हारे हृदयके प्रभु-प्रेमका पता लगता है। प्रेम तो कभी यह कहना जानता ही नहीं—'मैं पूरा हो गया', उसमें तो सदा कमीका अभाव ही अनुभव होता है। तुम्हारी यह चाह सचमुच प्रेमकी ही शुभ चाह है कि मेरी चित्तवृत्ति एकमुखी बन जाय। मेरे चित्तमें दूसरी बात रहे ही नहीं नित्य निरन्तर प्रभुकी मधुर मधुर स्मृतिमें ही मन डूबा रहे, दूसरी कोई बात सुहाय ही नहीं आदि। यह चाह ही प्रभुकी नित्य अखण्ड स्मृति बनी रहनेका परम साधन है।

जीवनकी सफलता

तुम्हारा श्रीभगवान्मे मन समर्पित हो जाय, तुम भगवान्के हो जाओ भगवान् तुम्हारे हो जायें यह मैं हृदयसे चाहता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि तुम भगवान्के ही हो भगवान्ने तुमको स्वीकार कर लिया है। हृदयान् भगवान्की स्मृति हो इसका बहुत मूल्य है। मैं तो प्रत्येक व्यक्तिसे यही कहता हूँ कि मनसे

भगवान्की स्मृति निरन्तर बनी रहे और एक क्षणके लिये भी उनका विस्मरण हो तभी जीवनकी सफलता है।

प्रभु अपनाकर आत्मसात् कर लेते हैं

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है उसका अक्षर अक्षर सत्य है। भगवान्ने जो कुछ कहा है वे वैसा ही करनेको सदा तैयार रहते हैं और निश्चित वैसा ही करवा भी हैं। जो उनके वचनोंपर विश्वास करके उनका बन जाता है, उसको वे तुरन्त अपनाकर आत्मसात् कर लेते हैं अपने हाथका यन्त्र बना लेते हैं—इसमें जरा भी सन्देह नहीं करना चाहिये।

जब भगवत्प्रीति ही जीवनका परम सुख बन जाता है

मन बुद्धि शरीर इन्द्रियासे होनेवाली प्रत्येक क्रिया भगवत्प्रीत्यर्थ ही होनी चाहिये। शुरूसे कोई क्रिया भगवत्प्रीत्यर्थ न हो तो पीछे उसे भगवान्के समर्पण कर देना चाहिये। इसी आशयसे श्रीगदागवतामे कहा गया है—

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्।

करोति यद् यत् सकल परस्मै मात्वायनायेति समर्पयेत्तत् ।

(११। २। ३६)

जब भगवत्प्रीति ही जीवनका परम सुख बन जाता है, तब राजा ही सारे अंग—गीतरी और बाहरी—केवल भगवत्सेवामें ही लग जाते हैं और इस सेवामें इतनी रति प्रीति या सुखोपलब्धि होती है कि फिर वह प्रेमी भगवान्के देनेपर भी उनकी इस सेवाको छोड़कर मुक्ति स्वीकार नहीं करता। भगवान् और भक्तका यह सम्बन्ध एक जन्म तक ही नहीं रह जाता, अनेक जन्म हो सकते हैं पर सभी जन्मोंमें यह सम्बन्ध—भगवत्प्रीति—सम्पादनरूप सेवाका सम्बन्ध बना रहता है। इसीसे प्रह्लादने भगवान्से कहा था—

नाथ योनिसहस्रेषु तेषु तेषु व्रजाम्यहम् ।

तेषु तेष्वताचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वदि ॥

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनयायिनी ।

त्यमनुरमरतः सा मे हृदयान्नापसर्पतु ॥

(विष्णुपुराण १। २०। १८-१९)

नाथ मैं जिन-जिन हजारों योनियोंमें जाऊँ, उन सभी योनियोंमें तुम्हारे प्रति मेरी अचला भक्ति बनी रहे। अविवेकी मनुष्योंकी विषयोंमें तैसी नित्य प्रीति रहती है तुम्हारा अनुस्मरण करते हुए वैसी ही मेरी प्रीति है अच्युत। तुममें बनी रहे तुम्हारी प्रीति मेरे हृदयसे कभी दूर न हो।

जीवन-मरण संयोग वियोग, लाभ-हानि, सुख-दुःख सभी प्रभुके प्रीत्यर्थ ही हैं तथा सभीमे उन्हें सुखी देखकर सुखकी परम अनुभूति होती रहें।

हमारे मनमें प्रभुका नित्यनिवास हो

हृदयका जो अनूल्य धन है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता वह धन है प्रभुकी मधुर स्मृति—हृदयमें नित्य प्रभुके सान्निध्यकी अनुभूति रोम रोमसे उत्पन्न नित्य स्पर्शसुखाभुगवका आनन्द। शरीर कहीं रहे हमारे मनमें प्रभुका नित्यनिवास हो या हमारा मन ही प्रभुकी लोभनीय सम्पत्ति बन जाय प्रभुके भक्त प्रेमी प्रभु ही हैं। वे प्रेमीको प्रेमास्पद बनाकर नित्य उसको अपने हृदयमें समाये रहते हैं क्षणभर भी दूर नहीं करते और स्वयं तो सदा प्रेमीके हृदयमें बसे ही रहते हैं प्रेमीके मनको सदा अपने पास रखते हैं और अपने प्रेम तात्पर्य मनको प्रेमीकी सम्पत्ति बना देते हैं। भगवान् शनका संदेश है

तत्त्व	प्रेम	कर	मम	अक	तोरा।
जानत	प्रिया	एवु	मनु		मोरा।
एनो	मनु	रहत	सदा	तोहि	पारीं
जानु	प्रीति	रसु	एतनेहि		साहीं।।

तुम्हारी यह चाह प्रभुके निगे यड़ी ही सुखकर एव मधुर है कि चाहें तुम कहीं भी रहो कौसी भी स्थितिमें रहो, प्रभुकी स्मृतिरूपी धन तुम्हारे हृदयसे कभी न निकले रात दिन रातें—जागते उठते—बैठते खाते पीते सदा—सर्वदा प्रभुके मधुर—मनोहर दर्शन हृदयमें होते रहें। प्रभु तो यह चाहते ही हैं वे कभी अपने ऐसे प्रेमीको अपने हृदयसे दूर नहीं करते। यह उनका सहज स्वभाव ही है धन्य हैं हम प्रेमी और प्रेमास्पदको।

भगवान्की नित्यलीला है

जगत्में जगत्की दृष्टिसे केवल दुःख और मृत्यु ही हैं। भगवान्की दृष्टिसे भगवान् और भगवान्की नित्यलीला हैं। जो भगवान् तथा भगवान्की नित्यलीला देखते हैं वे हर हालतमें सदा सुखी रहते हैं। जो जगत्के भोग विषयोंको देखते हैं वे रात दिन दुःखाग्निमें जलते रहते हैं। ऊपरजगत्के भोगोंसे मनको हटाकर नित्य भगवान्में लगानेमें ही बुद्धिमानों है।

अमागा कौन ?

भगवान्की पवित्र स्मृति जैसे भी हो, परम नगलगयी है, वह धोखेसे भी हो तो हज़ नहीं। रत्नकी स्मृति सारे कलुष—कलकोको धोकर जीवनको विद्वुद्ध रत्नबल एव भगवान्के निजनिवासरूप बना देती है। अमागा तो स्मरने वह है

१. भगवद्भक्त्यरण्योमे प्रेन न करक भोगोंमें प्रन करता है

सुनहु रमा ते लोग अभागी।
हारे तजि होहि विषय अनुरागी।

जिनके भगवद्भक्ति-तन होता है, जिनका भगवद्भक्त्यरण्योमे प्रेम है वे जगतन भोग दृष्टिसे चाह जैसे भाग्यहीन माने जाते हों, वस्तुतः वे ही सच्चे सौभाग्यशाली सच्चे भाग्यवान हैं। तुम भगवान्‌का नित्य चिन्तन करो रहो अपनेको उनके श्रीचरणोंमे डाल रहे। फिर सारी बात आन ही सुधर जायेगी जबतक हम भगवान्‌के न होकर सोचोंके हैं तभीतक राह बिगड़ी हुई है—

सावद सावदयः स्तेनास्तापेत् कशागृह गृहम्।

सावन्मोहोऽहध्निनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः॥

(श्रीमदा० १०। १४। ३६)

ब्रह्माजीने कहा—भगवन् ! जयतक मनुष्य दुःखारे नहीं हो जाते तभीतक रागद्वेषादि चोर लगे रहते हैं, तभीतक घर जेलखाना बना रहता है और तभीतक मोहकी बेड़ियों पैरोंमें फड़ी रहती हैं।

अतएव हमें चाहिये कि हम अपनेको भगवान्‌का बनाकर, जीवनको चक्रा अनुगत बनाकर, निश्चिन्ता होकर उनका चिन्तन करें।

विगरी जनम अनेक की सुधरे अबहीं आजु।

होहि राम की, ननु जगु कुलसी तजि कुसमाजु॥

परम सौभाग्यशाली कौन ?

भगवान्‌की कृपा तो समीप है, परंतु जो उनका होकर, उनकी प्रेममें सब-कुछकी समता त्यागकर रहना चाहता है, वह तो उनका प्रेमास्पद बन जाता है भगवान्‌ने कहा है—

अस सज्जन मम सर बस कैसैं।

लोभी हृदयैं बसइ धनु जैसैं

जैसे धनके लोभीके मनमें धन अत्यन्त प्रियरूपमें निवास करता है वैसे ही भगवान्‌में ही ममता रखनेवाला व्यक्ति भगवान्‌के मनमें लोभीके धनकी तरह नित्य निवास करता है। अतः उसके समान परम सौभाग्यशाली कौन होगा /

भगवान्‌की मधुर स्मृति सबसे बड़ी मूल्यवान है

भगवान्‌को क्षणभर भी न भूलनेकी तुमझसे इच्छा बहुत है श्रेष्ठ है भगवान्‌की मधुर स्मृति सबसे बड़ी मूल्यवान तथा परमप्रिय वस्तु है। 'स्मृति क्षणभरके लिये भी कहीं छूटी कि परम व्याकुलता हुई' ऐसा हो जाय तो फिर

स्मृति नहीं छूटती। हमलाग भगवान्‌की विस्मृतिको सह लेते हैं। इसीसे स्मृति छूटती है। भगवान्‌ सब जगह रहकर भी एक ही जगह रह सकते हैं और रहते भी हैं तथा एक ही जगह रहकर भी अनन्त जगहोंको एक जगह बना सकते हैं। अर्थात्‌ एक ही साथ अनन्त जगह रह सकते हैं और रहते भी हैं वे सर्वसमर्थ हैं।

हर हालतमें ही सुखी रहना चाहिये

प्रतिकूल पारोस्थितिमें भगवान्‌का मंगलविधान माननेकी बात कही जाती है। वह भी प्रेमकी दृष्टिसे तो नीची ही बात है। प्रेमी मंगल-अमंगल नहीं जानता, वह तो केवल प्रेमास्पदको सुखको ही जानता है। उसको लिये कभी कभी प्रतिकूलता रहती ही नहीं। सर्वत्र सर्वदा अनुकूलता ही रहती है। वह निरन्तर और नित्य प्रेमास्पद प्रभुकी मधुर स्मृतिमें ही तल्लीन रहता है। शरीरका कुछ भी हुआ करे। जैसे सच्चा शानी नाम-रूपसे सदा घृथक्—ऊपर उठा हुआ होता है। वैसी ही सच्चा प्रेमी प्रेमास्पद प्रभुको मधुर स्मरणमें नाम-रूप (शरीर और शरीरके नाम) का परित्याग कर चुकता है। इससे वह सदा सुखी रहता है। अतएव हर हालतमें ही सुखी रहना चाहिये। दुःख करना गूल है। इससे प्रभुकी सतत्‌ मधुर स्मृतिमें बाधा आती है। अपनी शारीरिक पराधीनताका ख्याल आनेसे मानस-दुःख होता है और इस प्रतिकूलतासे कभी-कभी दूसरोंको कारण मान लेनेसे उनको प्रति राह्याघातमें कगी आ सकती है। ये तीनों ही बातें अपने लिये हानिकर हैं।

प्रभु नित्य हमारे हैं

प्रभुका पिरह-ताप होना सौभाग्यकी बात है। कई प्रेमी तो प्रभुके गिलमकी अपेक्षा प्रभुके पिरह तापमें विशेष सुखका अनुभव करते हैं। प्रभुका पिरह उर्ल अत्यन्त दुःख है, वहाँ प्रभुकी मधुर स्मृतिमें नित्य सहायक होनेके कारण परम सुखरूप भी है। हमको यही गानना चाहिये और यही सत्य है कि प्रभुकी हमपर अनन्त कृपा है। प्रभु नित्य हमारे हैं। हमसे न्यारे वे कभी होते ही नहीं। सदा सर्वदा रात दिन, जगत्‌ स्तन सबमें साथ रहते हैं। ऐसी दृढ़ मान्यता हो जानेपर यह केवल मान्यता नहीं रहती। यहाँ वास्तविक रूपमें स्फुरित होने लगता है और प्रभुकी सान्निधिका अनुभव होने लगता है। खाने, सोते बैठते बात करते आदि समय भी उनकी सान्निधिका, उनके सौम्यका अनुभव होने लगता है। जो विश्वास करते हैं। 'सं समीक' किसी किसी अंशमें होता है। तुमको भी अवश्य होना चाहिये। तुम और

मी दृढ़ विश्वास करो। यदि हम यह मानते हैं कि हम तो भगवान् की याद कर रहे हैं भगवान् हमको याद नहीं करते तो यह गानना ठीक नहीं है भगवान् याद कर पूर्वक हमें याद न कर तो हम उन्हें याद कर ही नहीं सकते अतः निरन्तर भगवान् की अपना मनना चाहिये और बार-बार यह विश्वास तथा अनुभव करना चाहिये कि भगवान् तथा भगवान् की कृपा नित्य निरन्तर हमारे साथ है और भगवान् की दिव्य मधुर आनन्द प्रेम हमें प्राप्त हो रहा है।

मन बड़ा ही दुष्ट है

हमारा मन बड़ा ही दुष्ट है। वह माँते-माँतिके बलाने मन कर भोगोंमें रता पड़ा रहना चाहता है। प्रयत्न करते-करते भी वह तुफानों-से हमारे जीवनमें भोगोंका दासत्व ला देता है। हम भगवान् को भूलकर भोगासक्त हो जाते हैं। यह बड़ी ही शोचनीय स्थिति है। अतएव हमें बड़ी सावधानीके साथ सदा सर्वदा भोगासक्तिसे दूरे रहकर प्रायश्चित्त भावसे नित्यानन्दनय सर्वमय तथा सतततः भगवान् की स्मरण करते रहना चाहिये। सदा ध्यान रहना चाहिये—भगवान् के नामपर भी मनमें कहीं जगत् तो नहीं आ रहा है। यद्यपि जगत् भी भगवान् से ही भरा है, तथापि वह भगवान् को विगाकर भागोंके रूपमें आ धमकता है और हमारी मन बुद्धिपर, शरीर-इन्द्रियोंपर अधिकार करके हमें भोगोंके नीच दासत्वमें लगा देता है। हमें पता नहीं रहता—हम क्यों हैं और बेकुण्डोंके नामपर नरकमें पहुँच जाते हैं। भगवान् सदा सर्वदा बचावे।

सत्संगकी आवश्यकता है

यह सत्य है कि अच्छे गुरे वातावरणका असर नामपर पड़ता है और यह भी सत्य है कि मनके विकारोंको, दुर्बलताओंकी तथा दोषोंको दूर करने एवं भगवान् की प्रति दृढ़ विश्वास एवं आस्था उत्पन्न करनेके लिये सत्संगकी आवश्यकता है। अतएव सत्संगकी इच्छा तथा सत्संग प्राप्तिके लिये प्रयत्न भी करना चाहिये परन्तु यदि इतनेपर भी बाहरी सत्संग न मिले तो सत्संगके लिये व्याकुल रहते हुए इसे भी भगवान् की भगवत् कृपा का मानना चाहिये। वे प्रभु तो अलग होते नहीं वे स्वयं ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जिससे सत्संगों बढ़कर स्वयं उस निष्परीत वातावरणमें ही हो जायेंगे। वे चाहेंगे तो सत्संगका शुभ अवसर जुटा देंगे किसी सत्तको भेज देंगे या स्वयं ही प्रकट अथवा अप्रकटरूपसे समस्त विकारों, दुर्बलताओं तथा दोषोंको हरकर तुम्हें गलीगाँदे अपना लेंगे। ऊँह जरा भी निराश न होकर सदा सर्वदा भगवान् की कृपापर विश्वास रखो और सदा सदा उनकी कृपाको देखते रहो।

वह गन्धुय सचमुच अभागा है, जिसका मन भगवान्‌को भूलकर सस रक्त प्राणि पदार्थोंमें आसक्त रहता है

सुनहु उमा रें लोभ अभागी।

हरि तजि होहिं विषय अनुरागी॥

जिसका मन संसारके प्राणि-पदार्थोंमें अटका नहीं है, जो मनसे भगवान्‌में प्रेम करना चाहता है, वह पवित्र मनवाला पुरुष अभागा कैसे ? एक ही तो असली भाग्यवान या सौभाग्यशाली है---

रमा बिलासु राम अनुरागी।

सज्जत पवन जिमि जन बड़भागी॥

अहह धन्य लछिमन इह भागी

राम पदारविष्ट अनुरागी॥

जो मनुष्य रामका होकर या रामका होनेकी इच्छावाला होकर भी अपनेको अभागोंमें मानता है, वह भूलसे रामका तिरस्कार करनेवाला होता है।

सुद्धदं सर्वभूतानाम्

तुम मनसे भी किसीका बुरा नहीं सोचना चाहते हो, वाणी और व्यवहारमें तो किसीका बुरा करते ही नहीं, यह बहुत ही उत्तम तथा भगवान्‌का प्रीति-सम्पादन करनेवाली बात है।

जिस प्रेमें किसी लौकिक, पारलौकिक कामना-वासनाका कलंक नहीं होता, जो सुद्ध तथा सूक्ष्मतर होता है, वह प्रतिदिन-प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है

मनुष्योंको कभी यह नहीं सोचना चाहिये कि वह भगवान्‌का नहीं है, तुम भगवान्‌के हो, भगवान्‌ सदा तुम्हारे हैं, उनपर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है-इसमें आप भी संदेह कभी नहीं करना चाहिये। भगवान्‌ तो प्राणिमात्रों सहज सुद्ध हैं-

सुद्धदं सर्वभूतानाम् ।

भगवच्चर्चा बड़ी कल्याणमयी है

भगवत्कृपाका आश्रय करनेपर जीवनमें कभी कोई अपवित्रता, मलिनता, काम-क्रोधादि विकारोंके कारण होनेवाले दोष यदि नहीं आ सकते भगवत्कृपासे अपने आप वह सारी बड़ी-से-बड़ी कठिनाइयोंसे पार होता जाता है

किसी भी बहाने कुछ भगवत्स्मृति तथा भगवच्चर्चा हो जाय, यह सौभाग्य समझना चाहिये। विषयचर्चा बड़ी सुखकर होनेपर भी परम हानिकर है तथा भगवच्चर्चा कहीं कुछ कठिन प्रतीत हो तो भी परम कल्याणमयी है

भगवान्‌की अना-त कृपा है सभीपर है। उस कृपाका सदा अनुभव

होता रहे तो मनुष्य कभी भी किसी भी हालतमें दुःखी नहीं हो सकता। भगवत्कृपाकी ओर न देखकर मनुष्य ससारके प्राणि पदार्थोंकी ओर देखता है तथा उनसे सुखी होना चाहता है। इसीसे उसको बार-बार दुःखोका भोग करना पड़ता है क्योंकि इनमें दुःख ही भरा है। सारी सुख शान्ति तो एकमात्र श्रीभगवान्में है—आत्मामें है।

संसारका नग्न रूप है

मनुष्यका शरीर अत्यन्त क्षणगुर है। कमलके पतेपर जलकी बूंदके समान है। जरा-सा हिलते ही समाप्त। संसारका यही नग्न रूप है। इसे देखते हुए भी सारास्से वैराग्य नहीं होता—यही हमारा बड़ा प्रमाद है। संसारमें, वस, एक भगवान् ही सार है।

जगत्का स्वरूप तो सामने है, परन्तु यह निश्चय रागहो कि इसमें सब जगह भगवान् प्राप्त है और सर्वत्र भगवान्की लीला हो रही है। लीलामें सृजन भी होता है संहार भी। दोनोंमें भगवान्की ओंकी करनी चाहिये।

जो तसे उपरति और भगवान्की अखण्ड स्मृति—ये ही दो चीजें जीवनमें आनी चाहिये। संसारको भूल जाय और भगवान् निरन्तर याद रहें—यही तो कसना है। पर यह भगवान्की कृपासे ही होगा।

प्रभुकृपासे ही प्रेम मिलता है

प्रभुके प्रेमको कोई भी अपनी शक्ति-सामर्थ्यसे नहीं प्राप्त कर सकता, यह सर्वथा सत्य है। प्रभुकृपासे ही प्रेम मिलता है, पर प्रभुकृपा तो अनन्त है ही। उसपर विश्वास करना चाहिये। प्रभु नहीं सुनते, यह बात नहीं है। वे सब सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, पर करते हैं अपने मनकी, क्योंकि वे वही करते हैं, जिसमें हमारा यथार्थ हिता होता है। अतएव हमको उनके मंगलविधानमें सदा संतुष्ट तथा प्रफुल्लित रहना चाहिये।

शपना सारा प्रयोजन प्रभुसे ही होना चाहिये और उन्हींके नागे संसारके प्राणि पदार्थोंसे प्रभुप्रीत्यर्थ ही केवल सेवाका सम्बन्ध होना चाहिये। प्राणि पदार्थोंसे सुखकी आशा नहीं है, यह ठीक है, परन्तु वे सुख दें तो भी प्रभुके सम्बन्धसे ही उनसे सम्बन्ध होना चाहिये।

दयामय तो सिर्फ भगवान् ही है

प्रेमके राज्यमें अपनेमें त्रुटि दिखाई देती है और त्रुटि ही दिखाई देनी चाहिये। प्रेममें कभी पूर्णता होती ही नहीं। परन्तु प्रेम वही यथार्थमें प्रेम होता है जो केवल भगवान्से हो। भगवान् ही एकमात्र प्रेम करनेयोग्य हैं। जो मनुष्य

भगवान्‌का आसन लेना चाहता है, वह तो नीच है ही लोगोंको छोड़ा देनेके साथ ही वह स्वयं भी छोड़ा खाता है।

हमारे सबके परम सुहृद श्रीभगवान् सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान हैं वे नित्य तुम्हारे पास रहते हैं—इस बातपर विश्वास करके उनकी मधुरतम सन्निधिका नित्य अनुभव करो। पहले ऐसी दृढ़ भावना करो, फिर अनुभूति होगी। दयामय तो सिर्फ भगवान् ही हैं जिनकी दया सदा सर्वत्र सबके लिये बरस रही है

जिसपर भगवान्‌की कृपा है, उसके सारे विघ्नोंका नाश हो जाता है

तुम्हारी भगवान्‌की ओर लगनेकी जो सच्ची लगन है तुम्हारे दिन—रात आशुपथ मज्जन करनेका जो मन्त्रार्थ है, यह भगवान्‌की परम प्रसन्नताका हेतु है जिसपर भगवान् प्रसन्न हैं जिसपर भगवान्‌की कृपा है उसके सारे विघ्नोंका नाश और सारी अनुकूलताओंकी प्राप्ति अपने—आप हो जाती है—

गरुड़ सुमेरु ऐन सप्त तारी।

राम कृपा करि पितवा पाही॥

तुम विश्वास करो, तुमपर भगवान्‌की बड़ी कृपा है। भगवान्‌की कृपासे तुम्हें उनपर विश्वास करके निश्चिन्त और निर्भय हो जाना चाहिये और किसी भी हालतमें अपनी इस निर्भय तथा निश्चिन्त स्थितिसे जरा भी विचलित नहीं होना चाहिये

भगवत्—प्रसाद सारे दुःखोंका नाश कर देगा

हम कभी भी रहें—भगवान् हमारे बड़े परम सुहृद हैं, सदा—सर्वत्र हमपर कृपा—दृष्टि रखते हैं। तुम निरन्तर सब स्थितियोंमें सर्वत्र उनकी कृपाके गंगल वर्शन करते रहो और प्रसन्नताका स्रोत सदा तुम्हारे मनमें बढता रहे, यह भगवत्—प्रसाद तुम्हारी सारी व्यथाओं और सारे दुःखोंका नाश कर देगा— **प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते।** उनकी कृपा सारी दुर्गन्धियाँसे पार लँघा देती है चाहे वे कठिनाइयोंके किले कितने ही ऊँचे और दुर्लभनीय क्यों न हों

‘सर्वदुर्गन्धि मत्प्रसादात्तरिष्यति।’

भरोसा करना है—भगवत्कृपाका

साधनका अभिमान करके साधन नहीं करना चाहिये। भगवत्प्रीतिके लिये तथा भगवत्प्राप्तिकी प्रेरणासे की जानेवाली प्रत्येक चेष्टा ही साधन है। साधनका भरोसा नहीं करना है, भरोसा करना है—भगवत्कृपाका।

प्रेम वाणीकी वस्तु नहीं है

प्रभु प्रेम हृदयकी वस्तु है, गुप्त ही रहना चाहिये, तभी उसका मूल्य होता है। परन्तु बाह्य वेश्ताओंसे कुछ तो अनुमान हो ही जाता है। जैसे वह किसी मन्दिर, तीर्थस्थान या महात्माके आश्रमपर जाता है, भगवान्की बात सुनता है, कुछ पूजा पाठ करता है—इससे लोग यह अनुमान कर लें कि वह प्रभुका भजन करता है। प्रभुप्रेम वास्तव है जो इसमें कोई आणित्तिकी बात नहीं है। हाँ अपनी ओरसे प्रेमका दिव्योदय नहीं पीटना चाहिये।

प्रेम वाणीकी वस्तु नहीं है। प्रेम उत्तरोत्तर बढ़नेवाला होता है। प्रेमका स्वरूप बतलाते हुए नारदजीने कहा है—'प्रेम अनिर्वचनीय है। गुँगेके स्वादकी तरह वह बतलाया नहीं जा सकता। वह गुण नहीं देखता, उसमें कामनाया लेश भी नहीं रहता। उसका लार कभी टूटता नहीं तथा वह बरख सूख होता है। जो मिटता और रुकता है, वह तो प्रेम ही नहीं है। ऐसा प्रेम एकमात्र भगवान्से ही हो सकता है। उत्तरोत्तर बढ़नेवाला प्रेम सदा यही दिखलाता है कि मेरा प्रभुके चरणोंमें प्रेम कहाँ है। मेरे प्रेममें तो कमी-ही-कमी है।

अपने प्रेममें कमी दिखाई देना तो प्रेमका लक्षण है। पर प्रेमास्पद प्रभुको हमारे प्रति असीम प्रेम है—इसमें कभी गूलकर भी संदेह नहीं करना चाहिये। वे तो नित्य ही हमारे सहज सुहृद हैं अहैतुक प्रेमी हैं। हम उनके प्रेमका अनुभव करें तथा सदा प्रफुल्लित रहें। प्रभुप्रेम प्रभुकी कृपासे ही मिलता है और वह कृपा सदा-सर्वदा हमपर है ही—हम इसपर विश्वास करें और कृतार्थ हो जायें।

सच्चे प्रेमका ज्यों-ज्यों विकास होता है, त्यों-त्यों भय, सम्भ्रम, सम्मान, भयार्द्रा, पूज्यभाव आदि हटने लग जाते हैं। ये मरते नहीं, रहते हैं, दिव्य भावसे रहते हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर—इनमें मधुर भावमें दास्य, सख्य, वात्सल्य—तीनों रहते हैं और समय-समयपर इनकी क्रिया भी होती है, परन्तु मधुर भावकी प्रधानतासे वहाँ इतनी समीपता हो जाती है कि भगवान्के साथ भक्त चाहे जैसा विनोद करता है, उन्हें चाहे सो कह देता है, चाहे जैसा बर्ताव कर बैठता है। अपने चरणोंतकका उनके उच्चांगसे स्पर्श करा देता है। उनके द्वारा की हुई मान-पूजा ग्रहण कर लेता है, चनकी भर्त्सना करता है। उन्का अरात्कार करता है, उन्हें निकलवा देता है, पर यह सब करता है—मनमें प्रत्यन्त सम्मान अत्यन्त पूज्य भाव, अत्यन्त आदर रखते हुए ही, करता है केवल उनके सुखाथ ही। मान करता है, पर सदा मानरहित किंकर है, क्रोध करता है पर सदा अक्रोधहीन—दीन है, अनज्ज्ञा करता है, पर सदा पुजारी है। अत्यन्त विलक्षण भाव

है। कोई मधुरभावका प्रेमी ही इसको समझता है और अनुभव कर पाता है। इसकी नकल नहीं हो सकती। ऐसा नकली आचार पाप है गिरानेवाला है। मधुर प्रेमका ऐसा असली आचार पवित्र दिव्य प्रेमका आनन्दविलास है और वह प्रभुके सुखको नित्य बढ़ानेवाला है। प्रभु भी नित्य निष्काम आप्तकाम पूर्णकाग हात हुए ही इस प्रेमकी मधुररस-धाराओंका स्वाद लेनेके लिये अत्यन्त सकाम कानवश हो जाते हैं परन्तु उनकी यह सकामता कामवशता उनका स्वरूप ही होता है, अतएव यह लौकिक कामका नाश करनेवाली होती है। लौकिक काम अकारणमय भटक है यह 'काम' नामक पवित्र प्रेम निर्मल प्रकाशमय भगवत्स्वरूप है यह 'काम' जिस भक्तने पैदा होता है, भगवान् उसके उस 'काम'का रसारसादन करनेके लिये आप-॥ सब कुछ भूलकर उस भक्तके वशमें हो जाते हैं और उसकी भगवदिच्छानुयी इच्छाका अनुसरण करते हैं। भगवान् और भक्तकी यह पवित्रतम लीला ही यथार्थ 'रस' है। यह दिव्य, चिन्मय वासना-कामना-राज्यसे सर्वथा अतीत अत्यन्त विलक्षण, भुक्तिगणवाञ्छित, भुक्तिगणवाञ्छित पदग्रहसंगणवाञ्छित देयदुर्लभ और भुक्ति-भुक्तिकी कल्पनासे परेकी वस्तु है।

भगवान्पर विश्वास करके उन्हें पुकारें

चातक और मछलीका प्रेम प्रसिद्ध है। वे प्रेमके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। हमलोगोंको प्रभुके प्रति ऐसा ही प्रेम करना चाहिये। अवश्य ही भगवान् जल और मेघकी भोंति जड़ नहीं हैं और न असमर्थ ही हैं। इसीसे भगवान्पर विश्वास करके उन्हें चाहने तथा पुकारनेकी बात कही जाती है। यह सत्य है कि प्रभु सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सर्वान्तार्यागी, सर्वगुणसम्पन्न, सर्वनियन्ता, सर्वदर्शी और सर्वव्यापक हैं परन्तु वे जहाँ प्रेमियोंके प्रेमास्पद हैं, वहाँ उनके सारे ऐश्वर्य अप्रकट हो जाते हैं। वहाँ तो केवल रस-ही-रस रह जाता है रसमय प्रभु रसका 'रस' करते हैं, परन्तु वह ऐश्वर्य तथा वह रसपूर्ण भाधुर्य केवल भगवान्में ही हैं। किसी मनुष्यमें किसी मनुष्यका निस्वार्थ तथा निष्काम प्रेम हो सकता है और ऐसा प्रेम पवित्र होनेके कारण प्रभुकी या प्रभुके प्रेमकी प्राप्तिमें सहायक होता है। परन्तु इससे कोई मनुष्य भगवान्के पदपर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता और न उसे प्रतिष्ठित ही करना चाहिये।

सच्चे भगवदनुरागसे ही भोग-विराग होता है

मनमें अगर सुख शान्ति भरी है, जीवन सुखमय है, तुम्हारे इस वाक्यको पढ़कर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। सोचें सुख-शान्ति प्रभुके पादपद्मोत्की रज बन जानेमें हैं अगत्के प्राप्ति-पदार्थमें कहीं सुख शान्ति है ही नहीं। इनके त्यागमें—इनकी

वासना-कामनाके समूह त्यागमें ही वास्तविक सुख-शान्ति है। भूल यह होती है कि कभी-कभी हमारी भोग-वासना या इन्द्रिय-सुखकामना बहुत सोखा देती है और वह भगवत्सुख-कामनारूप दिव्य प्रेमका स्वाँग बनाकर हमें उग लेती है उस चेतुर अग्निनीस सदा सावधान रहना चाहिये। भोग-वासनाका त्याग होनेपर ही भगवदानुरागका रंग खिलता है और सच्चे भगवदानुरागसे ही भोग-विद्यग होता है निरन्तर काय मन वाणीसे भगवत्प्रेमके विशुद्ध भावको बढ़ाते रहना चाहिये। जब कभी भोग-वासना सोखा देना चाहे तभी उसे सच्चे भगवत्प्रेमके द्वारा मारकर निकाल देना चाहिये। भगवान् इसमें पूरी सहायता करते हैं।

प्रार्थना और भगवन्नाममें बड़ा बल है

प्रार्थना और भगवन्नाममें बड़ा बल है। इसको केवल कल्पना मत मानो ज्ञानीलोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त होनेपर-ब्रह्मका स्वरूप ज्ञान लेनेपर मुक्ति हो जाती है और यह बात वे भी संवत्सा सत्य, परंतु इसके प्रमाण क्या है ? जिस कर्म-बन्धनमें सब लोग फँसे हैं, जिसके कारण बिना इच्छाके बाध्य होकर कर्मात्मा फल भोगना पड़ता है, उस कर्म-बन्धनकी सारी ग्रन्थियाँ ब्रह्मको जानने ही कैसे छूट जाती है ? ज्ञानमात्रसे बन्धनोंका नाश होना यदि सम्भव हो तो फिर नाममात्रसे पापोंका नाश क्यों सम्भव नहीं ? भगवान्का नियम ऐसा ही है दोनों ही बातें सत्य हैं। अतएव तुम मनमें विश्वास करके भगवन्नामकी शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हारे सकल पापोंका नाश होना कोई बड़ी बात नहीं है, यद्यपि क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये तथा विनाशी संसारके संकटोंके विनाशके लिये अविनाशी सनातन परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले, अविनाशी भगवन्नामका प्रयोग करना बुद्धिमत्ता नहीं है।

फलासक्तिको त्यागकर विहित कर्म करना चाहिये

सांसारिक क्षणभंगुर पदार्थोंके पानेकी इच्छा तथा प्रारब्धवश अपने कल्याणके लिये परमात्माके विधानसे प्राप्त हुए दुखोंके विनाशकी कामना—दोनों ही अज्ञानके कारण होती हैं। जो वस्तु नाश होनेवाली है, प्रतिक्षण मृत्युको प्राप्त हो रही है उस सतत भरणशील वस्तुकी चाह कैसी ? इसी प्रकार संकटोंके मूलमूल विषयों द्वारा संकटोंसे छूटकर सुखी होनेकी वासना कैसी ? नालसे मल कभी नहीं धुलता। इसलिये सांसारिक लाभ-हानिको प्रारब्धपर छोड़कर निश्चिंत रहना चाहिये आवश्यकतानुसार विहित कर्म करने अवश्य चाहिये, परंतु फलासक्तिवश त्यागकर भगवत्प्रेम ही कर्म करनेमें उद्देश्य होना चाहिये। कर्म संपादन होते ही तुम अपने फलको अदा कर चुके, फिर चाहे उसका फल कुछ भी हो अदाहरणके

लिये भूकम्प—पीडित एक आदमीको तुमने मकान बना दिया, फिर दूसरे ही दिन पुन भूकम्प आया और उसका मकान गिर पड़ा। इससे जैसे तुम्हारा कर्म व्यर्थ नहीं गया। उसी प्रकार तुम भगवान्‌की सेवा समझकर जो कार्य करते हो उसके द्वारा तुम्हारी पूजा स्वीकार हो गयी। तुम्हें उसके फलसे क्या मतलब तुमने तो पूजाके लिये कर्म किया था, फलके लिये नहीं। और फलमें मनुष्यका अधिकार भी नहीं है। ऐसी अवस्थामें न तो फलकी इच्छा करनी चाहिये और - कर्म या कर्म-फलमें ही आसक्ति होनी चाहिये। विचारपूर्वक जो विषय-मोहको छोड़कर और इस प्रकार फलशक्तिको त्यागकर विहित कर्म करता है वही यथार्थ बुद्धिमान है और वही परम सुख और शान्तिको पाता है। तुम बुद्धिमान हो जगत्‌का क्षणभंगुर स्वल्प जान रहे हो। जिनको तुम सुखी मानते हो वे भी अंदर-अंदर जलते हैं। उनकी जलनका कारण अवश्य ही दूसरा है, यह भी तुम जानते हो। अतएव तुम्हें विषयासक्तिका त्याग करनेकी चेष्टा करते रहना चाहिये और प्रेमपूर्वक भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये भगवन्नामका जप निष्काम भावसे करना चाहिये।

गुरु—गोविन्द की बात यथार्थ है। मैं तो इन दोनोंमेंसे कोई भी नहीं हूँ। गुरु होनेकी तो मैं अपनेमें किसी प्रकारकी योग्यता नहीं समझता और 'गोविन्द' मैं हूँ नहीं। हाँ, सब कुछ गोविन्द है—**वानुदेवः सर्वमिति**—भगवान्‌के इस वचनके अनुसार सभी भगवत्स्वरूप हैं। इस नाते सभी सगोत्रों को नमस्कार कर सकते हैं—आप भी और मैं भी।

भगवान् श्रीकृष्णकी चरणधूलिकी अभिलाषा रखना ही भगवत्कृपा है

भगवान् श्रीकृष्णकी चरणधूलिकी अभिलाषा रखना ही भगवत्कृपा है। भगवान् कृपा करके जिसकी अपनी धूलि देते हैं, वही अपनी चरणधूलिसे जगत्‌को पवित्र करनेकी योग्यता प्राप्त करता है। दूसरी बात यह है कि आज हम किसी मनुष्यमें गुण देखकर उसपर श्रद्धा करते हैं। आगे चलकर उससे कोई दोष बन जाता है अथवा हमारी दृष्टिमें परिवर्तन हो जानेके कारण उसमें दोष दीखने लगता है तो उसमें श्रद्धा हो जाती है जो होनी भी चाहिये—और वैसी अवस्थामें अपने पहले कर्मपर पश्चात्ताप होता है। इसलिये भगवान्‌पर श्रद्धा करना और उनकी चरण धूलिकी आकांक्षा करना ही सुरक्षित पथ है। तीसरे भक्त संत या ज्ञानी इसीलिये बड़ा है कि वह भगवान्‌का भक्त है, भगवान्‌का प्रेमी है या भगवद्भक्तिका ज्ञाता है। महान् परमात्माके सम्बन्धसे ही उसमें महात्मापन आया

है। इस दृष्टिसे भी भगवान् सर्वोपरि वन्दनीय हैं।

कर्तव्य—पथपर दृढ़ रहा जाय

दशके आधे-कांश नास्तिक और साप्ताहिक धर्म धार्मिक लेखकोंको नहीं छापना चाहते यह सत्य है। युग प्रभाव और वर्तमान शिक्षा प्रणालीक यह अवश्यमावी परिणाम है। हमें अपने कर्तव्यमार्गपर धीरता और दृढ़ताके साथ अग्रसर होते रहना चाहिये। श्रीभगवान्पर विश्वास रखकर कर्तव्य पथपर दृढ़ रहा जाय तो भगवत्कृपासे हमारा कल्याण निश्चित है और ऐसी अवस्थामें जिस देश समाज और समयमें हम रहते हैं, उसपर भी उसका किसी—न—किसी अंशमें असर होना अनिवार्य है। कारण, हमारी क्रियाओंका स्वाभाविक ही प्रकृतिको साथ सम्बन्ध है। प्रकृतिके जिस वातावरणमें जो कुछ क्रिया होती है शक्तिके तात्पर्यके अनुसार उसका प्रभाव उसपर होता ही है और इस प्रकार वह सबको प्रभावित करती है।

ऐसे पापोंके होनेमें प्रधान कारण तो विषयासक्ति है

आपने अपने हृदयकी बात मुझे लिखी और उसमें आपको कोई दोष मेरे सामने आ गया इससे मेरे मनमें आपके प्रति कोई घृणा नहीं हुई। आपने विश्वास करके अपना दिल खोला, यह तो मेरे साथ आपने प्रेम्हा ही व्यवहार किया है रही दोषकी बात, तो इस जमानेमें ऐसे आदमी बिरले ही हैं, जिनसे जयानीकी उन्मत्ततामें दोष न घटा हो। दोषको स्वीकार कर लेना और आगे दोष न करनेका निश्चय ही मनुष्यके लिये कर्तव्य है। भूलसे प्रमादसे, इन्द्रियपरदृष्टतासे बदमाशीसे या परिस्थितिमें पड़कर जो पाप भूतकालमें ही गये, उनके लिये सिवा मश्वादापके और उपाय ही क्या है। पूर्वके पापोंके लिये हृदयमें पश्चत्ताप हो और भविष्यमें पाप न करनेकी दृढ़ निश्चय हो और उस निश्चयपर डटे रहनेके लिये पर्याप्त साधनोंका संग्रह हो—ब्रह्म, यही मनुष्य कर सकता है तथा यही करना चाहिये सत्सग सद्गन्थोंका स्वाध्याय और भगवन्नाम—जप— इसमें प्रधान सहायक हैं यों तो बड़े-से बड़ा फल मोक्ष भी इन्हीं साधनोंसे मिलता है। इसलिये इनको श्रद्धापूर्वक करना चाहिये।

ऐसे पापोंके होनेमें प्रधान कारण तो विषयासक्ति है। गौण कारण कर्महीन जीवन, कुसग, आलस्य और स्त्रियोंसे एकान्तमें मिलना है। जिसको कर्मोंसे कुछसुख ही नहीं मिलती, जो कभी कुसग नहीं करता, जो आलस्यवश कर्मका परित्याग नहीं करता और जो स्त्रियोंके साथ मिलने—जुलनेमें दृढ़ताके साथ परहेज रखता है वह मनुष्य विषयासक्त होनेपर भी क्रियात्मक पापसे बच जाता है। भगवत्में कहा है

तमोद्धार योगितां संगिसंगम ।

(५। ५। २)

‘स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान् ।

(५१। ५४। २६)

स्त्रियोंके समियोगक संग भी नरकका द्वार है। स्त्रियोंके और स्त्री-संगियोंके संगको आत्मवान् पुरुष दूरसे त्याग दे। जो बात पुरुषोंके लिये है वही बात स्त्रियोंके लिये भी है। स्त्रियोंको भी पुरुषोंका संग नहीं करना चाहिये

पाप न होने देनेका चित्तमें निश्चय रखना चाहिये

भगवान् का नाम-जप बढ़ाना चाहिये तथा दैवी सम्भवाके गुण अधिक-से-अधिक बढ़ सकें, इसका भी प्रयत्न सदा-सर्वदा करते रहना चाहिये। पाप न होने देनेका चित्तमें निश्चय रखना चाहिये। निश्चय पापोंसे बचानेमें बहुत सहायक होता है।

रास-लीला और राम-लीला केवल भगवद्भावसे ही देखना चाहिये

आपको रासमण्डलीके एक श्रीकृष्णस्वरूप बहुधा ही सुन्दर जान पड़ते हैं और उनकी बोलनि, हँसनि, मुस्कान, चाल आदि मनको बरबस हर लेती हैं आपका यह भाव श्रीकृष्ण-सम्बन्धी होनेके कारण बहुत उत्तम है किसी-किसी स्वरूपमें कुछ विशेषता होती है और ऐसा भी सुना है कि किसी-किसीमें लीलाके समय भगवान् का आपेक्ष भी होता है। जैसे मूर्तिमें भगवान् मानकर मूर्ति-पूजा होती है और उससे भगवान् की प्रसन्नता प्राप्त होकर भगवान् के साक्षात् दर्शन हो सकते हैं उसी प्रकार किसी भी सजीव प्राणीकी भगवद्भावसे उपासनाकी जा सकती है परन्तु इसमें आगे चलकर कई तरह के दोष उत्पन्न होने अशुद्धा होने, मार्गच्युत होनेकी आशंका रहती है। इसलिये सदा ऐसा करना ठीक नहीं मान्य होता। लीलाके समय अंतर्मुख ही उन्हें भगवत्स्वरूप ही समझना चाहिये ऐसा समझनेसे आनन्द तो विशेष आता ही है साथ ही बहुत से दोषोंसे मनुष्य बच जाता है और आनन्दमें सात्त्विकता आ जाती है। जिस आनन्दमें इन्द्रियके साथ विषयका सम्बन्ध है, अर्थात् जो आनन्द इन्द्रिय-तृप्तिजन्य या विषयजन्य है, वह आनन्द सात्त्विक नहीं है और उसका परिणाम बहुत बुरा है, एक जहाँ भगवद्भाव नहीं है वहीं इन्द्रियजनित आनन्द ही होता है। इसलिये रास-लीला और राम-लीला चाहे वे किसी भी हों, कभी देखनेका अवसर मिले तो किसी भी नाट्यकलाकी ओर न देखकर केवल भगवद्भावसे ही उन्हें देखना चाहिये। इससे देखनेवालेकी कोई हानि नहीं होती और विशेष लाभ पहुँचता है। परन्तु अन्य समय

रासलीलाके स्वरूपको भगवान् समझकर उनके प्रति भगवान्त्व—सा व्यवहार करना युक्तिसंगत नहीं जँचता। मेरी सगझरो लीलाके बालकका ध्यान और चिन्तन भी नहीं करना चाहिये। इसमें भी हानिकी गुजाइश है। चित्र और प्रतिमाके ध्यानमें यह बात नहीं है, क्योंकि उनमें प्रत्यक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता। परन्तु बालकके तो सौन्दर्य, स्वास्थ्य, स्वभाव, आचरण, व्यवहार और स्थिति आदिमें न जाने कितने प्रकारके परिवर्तन हो सकते हैं। उसमें सदा एक—सा भाव बनाये रखना या बना रहना असम्भव—सा है। हाँ, एक बात इस प्रसंगमें लिखनी आवश्यक है कि बहुत—से लोग इस प्रकारका व्यवहार करने आकर आचरणभ्रष्ट हो जाते हैं। अतः इसमें विशेष सावधानीकी आवश्यकता है। रासकी सभी मण्डलियोंके सभी श्रीकृष्ण—स्वरूपोंमें भक्ति और आकर्षण चराके सनय होना चाहिये। नहीं तो एक छिपा दोष मनमें रह सकता है—वह यह कि बालकके सौन्दर्य आदिपर दित आकर्षित होता है, श्रीकृष्णपर नहीं। इस दोषको हँकना चाहिये। यदि पता लगे तो उसे तुरन्त दूर करना चाहिये। बहुत स्थानोंमें मनुष्य ब्रमवश भगवान्के नामपर दिव्यकी उपासना कर बैठता है।

श्रीकृष्णका आकर्षण अवर्णनीय है

श्रीकृष्णके आकर्षणकी बात कौन कह सकता है। जिनके भावसे रासलीला देखनेमें श्रीकृष्णका स्वरूप धारण करनेवाले बालकके भाव हमारे मनको हर लेते हैं—जिस बालकका रूप मायिक, क्षणभंगुर और कृत्रिम है, तब उस अखिल सौन्दर्यकी निधि रसराज श्रीकृष्णके सौन्दर्यकी तो महिमा कैसे कही जा सकती है। समस्त ब्रह्माण्डमें जितना सौन्दर्य और माधुर्य जहाँ—जहाँ बिखरा है वह सब एक स्थानपर एक रूपमें संग्रह कर लिया जाय—अखिल विश्वकी समस्त रूपराशिकी एक जीवित प्रतिमा बना ली जाय तो वह जीवित रूप—प्रतिमा सौन्दर्यमय श्रीकृष्णके रूप—समुद्रका एक अंश भी नहीं हो सकती। उस कायाकी इसे छाया कहनेमें भी दोष होता है। जब हमसे भासनेवाली छाया इतना आकर्षण होता है तब वास्तविक कायामें कितना आकर्षण होगा उसकी कल्पना ही कौन कर सकता है। समस्त ब्रह्माण्डोंके महान् मुनियोंके मनको भी आकर्षित करनेवाले श्रीकृष्णके रूप समुद्रके एक कणकी भी झँकी हो जाय तो मनुष्य उसको हाथ सदा सवदाके लिये बिक जाता है, फिर उसे किसी भी वस्तुकी प्राप्तिकी आवश्यकता नहीं रहती, वह उसके पीछे मत्वाला हो जाता है। इस स्थूल विश्वमें जो रूप है उससे अधिक सुन्दर सूक्ष्म जगत्में है और कारण जगत्के रूप तो जगत्के रूपोंकी अवधि—सीमा है। कामदेवका रूप कारण जगत्का

ही है। भगवान् श्रीकृष्णका रुष तो इन तीनोंसे घरे है।

जो भजन करता है, उसका जीवन सफल है

आपके पूर्वज भगवद्भक्त थे। इसीसे आपको भी भगवान्की ओर अनुराग हुआ है। परन्तु शान्ति तो इतनी जल्दी नहीं मिलती। जीवनके अनन्त जन्मोंके कुमस्कार कुछ गहीनेयों कैसे दूर होंगे। वास्तवमें शान्तिकी शर्तके साथ भजन करना ही सच्चा भजन नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी यह शर्त रखे कि 'मैं तो तभी पहुँचा, जब मुझे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेकी 'गारन्टी' दे दी जाय' तो उसकी यह शर्त उचित नहीं मानी जा सकती। उसे तो यह चाहिये कि वह पूरे मनोयोगके साथ पढ़े। यदि वह परिश्रम करेगा तो उत्तीर्ण भी हो ही जायेगा। इसी प्रकार भजनके साथ कोई भी शर्त रहनेमें सच्चा भजन नहीं हो सकता और न उससे कभी शान्ति ही मिल सकती है। भजन तो इसलिये होना चाहिये कि वही जीवनका सबसे प्रधान कर्तव्य है, वही उसके जीवनका अन्त्य है। जो भजन करता है और उसके सिया कोई काम नहीं करता उसका जीवन सफल है। इसके विपरीत जो भजन नहीं करता किन्तु संसारमें बहुत बड़ा आदमी समझा जाता है, उसका जीवन व्यर्थ है। आपने कई प्रकारके साधन विनये, किन्तु शान्ति न मिलनेके कारण छोड़ते थे—यह उचित नहीं हुआ। आपने बार-बार इसीलिये साधन बदले, इसलिये शान्ति नहीं मिली। यदि आप कोई-सा भी एक साधन करते रहते तो आपको ऐसा अनुभव नहीं होता। वास्तवमें साधनका छोड़ना तो किसी भी निमित्तसे उचित नहीं है। जिस साधनको पकड़ें, सारी आयु उसीमें खपा दें। इस जन्ममें नहीं तो दूसरे जन्ममें वह आपको पूर्ण पदपर प्रतिष्ठित कर ही देगा।

भगवान् शिवको ही अपना गुरु मानें

आपने कोई सद्गुरु बनानेके लिये लिखा तो किसीके बतानेसे तो सद्गुरुका मिलना प्रायः असम्भव है। जिस प्रकार साधकको साधन करते-करते ही भगवान्के दर्शन हो सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भगवान्से मिला नहीं सकता, उसी प्रकार सद्गुरुकी प्राप्ति भी साधनके बलसे ही होती है। भगवान् साधककी सभी आवश्यकताओंकी पूर्ति करते हैं। जब वे देखते हैं कि अब ठीक-ठाकसर आ गया है तब वे स्वता ही उसे गुरुदेवरी मिला देते हैं। किसी भी एक महापुरुषसे सबको लाभ पहुँचे—यह नियम नहीं है। जिस प्रकार पिता—पुत्र एवं पति—पत्नीका सम्बन्ध पूर्वजन्मके सस्कारोंके अनुसार निश्चित है, उसी प्रकार गुरु शिष्यका सम्बन्ध भी प्रायः सस्कारोंके अनुसार ही होता है। बहुत सम्भव है कि जिन महापुरुषोंमें मेरी श्रद्धा है, उनसे आपको कोई लाभ न हो। इसलिये जबतक स्वयं

ही कोई महापुरुष न मिले, जिनकी ओर स्वतः ही आपका गुरुभाव हो जाय, तबतक आप 'शिव मन्त्र' का जप करते रहें तथा भगवान् शिवको ही अपना गुरु मानें वे स्वयं गुरुदेवसे आपको मिला देंगे।

मन-ही-मन जप करते रहिये

आपने अस्वस्थताके कारण जप कम होनेकी बात लिखी सो ठीक है। नियमसे एक स्थानपर बैठकर जप करनेमें तो अस्वस्थता बाधक हो सकती है किंतु यदि कोई ऐसा नियम न रखा जाय तो हर समय, हर स्थितिमें मन-ही-मन जप ही किया जा सकता है। मेरे विचारसे तो आपको प्रत्येक क्षण भगवत्स्मरणके साथ ही बिताना चाहिये। इसमें न कोई स्वस्थता प्रतिबन्ध हो सकता है और न समयाभावकी ही आपत्ति हो सकती है। आप किसी भी स्थितिमें हों और कुछ भी करते हों, मन-ही-मन जप करते रहिये। मैंने ६४ माला नियमसे जप करनेको कहा था, उसमें नियम केवल इतना ही था कि मालाद्वारा जप गिन लिया जाय एकान्त स्थानपर बैठनेकी बात उसमें नहीं थी। अब भी यदि आप उतनी माला तो गिनकर शेष समय बिना गिने मानसिक जप करें तो विशेष लाभ होगा।

जप करते समय मन भी भगवान्‌का स्मरण ही करें यह तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु यदि ऐसा न हो, वह झंझर-उधर भटके, तो भी घबराना नहीं चाहिये। उसे भगवान्‌में लगानेका प्रयत्न करते रहिये। धीरे-धीरे वह अपनी चंचलता छोड़ देगा। यह काम जल्दी होनेवाला नहीं है, कुछ अधिक समयतक अभ्यासकी आवश्यकता है

नामका मीठा लगना यह भी प्रेम ही है

कुछ समय निश्चित और एकान्त स्थानमें भी भजन करना चाहिये उस समय जपके साथ श्रीभगवान्‌के रूपका भी ध्यान कीजिये। यदि बिल्कुल प्रयत्न नहीं किया जायगा तो केवल जप करते-करते ध्यान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसके लिये जप जितना बढ़ाना चाहिये, उतना इस जीवनमें बढ़ेगा या नहीं यह नहीं कहा जा सकता।

आपकी ६४ मालाएँ ४ घंटेमें पूरी हो जाती हैं, यह असम्भव तो नहीं, परंतु ऐसा तभी हो सकता है, जबकि या तो जपका अधिक अभ्यास हो या मन्त्र अधूरा बोला जाय। आप यह ध्यान रखियेगा कि मन्त्र अधूरा न बोला जाय।

नाम जपते-जपते आँसू बहने लगें, यह प्रेम अवश्य है, परंतु नामका मीठा लगना यह भी प्रेम ही है। अभी मीठा लगता है तो सम्भव है कि भविष्यमें आँसू भी आने लगें। इसके लिये निरन्तर जप करनेकी आवश्यकता है।

जप करते-करते भी ध्यान हो सकता है

विचित्र अनुभव सदा नहीं हुआ करते। परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि अब चित्त साधनसे गिर गया है या आगे कोई और अनुभव नहीं होंगे। आधुमकोंकी ओर न देखकर भगवत्कर्मणकी निरन्तरताका ही प्रयत्न करना चाहिये।

ध्यानका अभ्यास अवश्य करना चाहिये। घरमें एकान्त स्थान न हो तो कुछ देरके लिये गँवसे बाहर किसी बगीचेमें जाकर अभ्यास करें। जप करते करते भी ध्यान हो सकता है परन्तु हमें इस प्रतीक्षामें ध्यानका आनन्दमय साधन क्यों छोड़ना चाहिये।

साधनमें न्यूनाधिकता होना साधनसे गिरना नहीं है। गिरना तो तब समझा जाय, जब न्यूनता ही हो। चित्त त्रिगुणमय है और उसमें जन्म-जन्मान्तरके अच्छे-बुरे—सभी प्रकारके संस्कार हैं। उनके कारण उसकी सात्त्विकतामें न्यूनाधिकता हो आती ही रहती है। इससे घबराना नहीं चाहिये अपना लक्ष्य और उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न बराबर बनाये रखना चाहिये।

निर्मल प्रेमकी महिमा

निर्मल प्रेमका अर्थ है—'वह प्रेम जिसमें अनन्यता हो केवल प्रभुके सुखकी इच्छा हो तथा शरीरसुख अथवा लोक-परलोकके भोगोंकी कोई भी वासना न हो। सुख और दुःख—दोनों ही प्रभुके सुखार्थ ही स्वीकार किये जाँय, संयोग और वियोग—दोनोंमें ही प्रभुके सुखके देखकर आत्यन्तिक आनन्दकी अनुभूति हो। मलिन वासनाओंकी तो कहीं गन्ध भी न रहे। प्रभुके रागर्षित पदार्थोंपर अपना अधिकार माना ही न जाय। प्रभुका निरर्थक-निरन्तर मधुरतम स्मरण होता रहे। यद्यपि यह परम सत्य है कि प्रेम्बरसद प्रभु अपने प्रेमीको कभी भूलते ही नहीं निरर्थक-निरन्तर अपने मनमें उसे बसाये रखते हैं और सदा-सर्वदा उसके समीप ही बसे रहते हैं। तथापि यदि प्रभुको इसीमें सुख मिले कि वे प्रेमीको भूले रहें तो प्रेमी यही चाहता है कि भुझे वे भूलकर भी सुखी रहें। पर ऐसा होता नहीं प्रभु तो प्रेमीके नित्य ऋणी रहते हैं और लालायित रहते हैं ऐसे प्रेमीके पवित्रतम एवं मधुरतम प्रेम-स्वीकृत आस्वादन करनेके लिये। वे कभी सुप्त होते ही नहीं, उनकी कामना कभी पूर्ण होती ही नहीं। नित्यतृप्त, नित्य निष्काम, नित्य पूर्णकाम सदा अकाम पूर्णतम प्रभु प्रेमीके पवित्र प्रेम्बरसका ध्यान करनेके लिये राकाम बने रहते हैं। यही निर्मल प्रेमकी महिमा है। प्रेमका मूल 'त्याग' है नितना ही जहाँ त्याग होता है, उतनी ही प्रेममें निर्मलता आती है। प्रेमका कहीं अन्त तो है ही नहीं प्रेम और किसी भी योग्यताको नहीं देखता, केवल त्यागमय आकर्षणसे

ही वह खिचा चला जाता है। प्रेम-प्रभुका स्वरूप यही है।

भगवान्‌का मंगलमय स्मरण होता रहे

मनको सदा ही प्रभुके स्मरणमें, उनके सानिध्यमें लगाया रखकर उसे आनन्दमय रखना चाहिये। भगवान्‌का मंगलमय स्मरण होता रहे और चित्त विषयोंकी ओर न जाय—बस, ठीक है।

भगवान्‌के सिवा कहीं सुख है ही नहीं

तुम्हारा मन बहुत ही प्रसन्न है, यह प्रसन्नताकी बात है। आत्यन्तिक सुख केवल श्रीभगवान्‌में ही है। उनको छोड़कर जो अन्यत्र सुखकी आशा रखी जाती है और सुख खोजा जाता है, यही हमारी बड़ी गूल है। इसीको तुलसीदासजीने जीवकी जड़ता कहा है—

और आस विस्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई।

(विनयपत्रिका १०३। १)

भगवान्‌के सिवा कहीं सुख है ही नहीं—इस दृढ़ निश्चयसे ही भगवान्‌में रुचि हुआ करती है और फिर भगवान्‌का प्रेमयुक्त मधुर स्मरण नित्य—निरन्तर सुखकी वृद्धि करता रहता है। इस सुख—वृद्धिको कभी विराम होता ही नहीं, क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। इसीसे प्रेमका निर्मल, निर्द्वन्द्व सुख भी प्रतिक्षण वर्धमान ही होता है। हमें उस विशुद्ध प्रेमकी सेवा करनी चाहिये, जो अखिल आचारको प्रियतम प्रभुके अर्पण करवाकर मनुष्यको प्रभुका स्मरणरूप ही बना देता है। क्षणभरके लिये भी विस्मरण फिर नहीं होता। नारदजीने कहा है—

‘तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति।’

(नारदभक्तिसूत्र १६)

अतएव भगवान्‌का जितना ही प्रवित्र मधुर स्मरण होगा, उतनी ही खरी तथा सच्ची प्रसन्नता बढ़ती चली जायगी।

भगवान्‌के करणकमलोंमें मन सदा—सर्वदा लगा रहे

भगवान्‌की कृपा हम सभीपर असीम है। रात दिन लगातार उनकी कृपा सुधा बरस रही है। भगवान्‌की इस महती कृपापर विस्वास करते ही सारा वर्तमान—भविष्य मंगलमय और आनन्दमय बन जाता है। जन्म मृत्यु, लाभ हानि, सुख दुःख सभीमें उनका अपार लीलानन्द ही अभिव्यक्त हो रहा है। अतः सदा सर्वत्र, सब अवस्थाओंमें आनन्दमग्न रहना चाहिये। जगत्‌का कोई चित्र ही न आये और आये तो बस, भगवान्‌की लीलाके रूपमें ही, अन्य सब कामना—वासनाओंका सर्वथा नाश हो जाय।

भगवान्‌के चरणकमलोंमें मन सदा—सर्वदा लगा रहे मगवान्‌के मधुर दर्शन होते रहे, भगवान्‌का मधुर आलिंगन—सुख सदा प्राप्त होता रहे जीवनमें कोई भी अन्य कामना वासनाका बीज ही न रह जाय यह बहुत ही अच्छी अभिलाषा है। मनुष्य जब अनन्य—अगिलाषायुक्त होकर भगवान्‌की ओर बढ़ता है तब संसारसे उसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। फिर संसारका कोई मोह उसे रोक नहीं सकता। बंधा हुआ ही रुकता है। भगवान्‌के साथ प्रेम बन्धनका अर्थ है—विषय-बन्धनका दूट जाना। भगवान्‌में अनन्य ममताका अर्थ है—अन्य सबके साथ ममताके सम्बन्धका विच्छिन्न हो जाना।

विषयविरक्ति तथा भगवदनुरक्ति

जगत्‌के भोगोंमें वितृष्णा अवश्य होनी चाहिये। मनके भीतर घुसकर देखते रहना चाहिये कि वह किसी वासनाको तो छिपाये नहीं बैठा है, अन्तर्मनमें भी विषय—वासनाका रहना तथा पोषण प्राप्त करना हानिकारक है। सत्य तथा गम्भीर भावसे भगवान्‌का आराधन होना चाहिये।

विषयविरक्ति तथा भगवदनुरक्ति—ये दो प्रधान चीजें हैं, जो इन्हें प्राप्त करनी हैं। संसारसे मक्ता—आसक्ति हटकर सारी सधियदानन्दघन प्रभुके श्रीचरणोंमें हो जाय, इसीके लिये प्रयत्न तथा भगवत्कृपाके लिये प्रभुसे प्रार्थना करनी है।

भगवान्‌का स्मरण सदा बना रहे, जीवनमें पवित्र भगवद्वाचोंका ही विस्तार रहे, यह चेष्टा करनी चाहिये। 'स्वस्थ' मनका अर्थ है—निरन्तर उसका भगवान्‌में लगे रहना।

प्रेमका पता ही नहीं लगना चाहिये

प्रेमकी भीख प्रेम्‌मय प्रेम्‌स्वरूप श्रीभगवान्‌से ही माँगनी चाहिये, पर अपनेको प्रेमसे शून्य क्यों मानना चाहिये? विश्वास करना चाहिये कि प्रेम्‌स्वरूप भगवान् निश्चय ही अपना दिव्य प्रेम मुझको दे रहे हैं, अवसरतः देते रहे हैं, देते ही रहेंगे। प्रेमका अन्त तो है ही नहीं। जैसे भगवान् अनन्त हैं, वैसे ही सनका प्रेम भी अनन्त है। पर प्रेमीका स्वरूप यही है कि उसे अपने प्रेममें सदा त्रुटि दीखती रहे। अपनेमें प्रेम लक्षित न होना गुण है। प्रेमका शुभ लक्षण है प्रेमका पता ही नहीं लगना चाहिये।

श्रीभगवान्‌की अखण्ड स्मृति बनी रहे

श्रीभगवान्‌की अखण्ड स्मृति बनी रहे तथा जगत्‌के प्राणि पदार्थोंसे ममता आसक्ति निकल जाय—ऐसा प्रयत्न सदा करते रहना चाहिये। मगलमय भगवान्‌की नित्य अखण्ड कृपा करती रही है। हम सब सदा उससे भीगे रहते हैं।

परमानन्द तथा परम शान्ति हमारे साथ सदा रहती है— ऐसा निश्चय रखना चाहिये
भगवान् भगवान् ही है

कोई भी मनुष्य भगवान् नहीं है। यों तो शिष्य अपने गुरुको पुत्र अपने पिताको पत्नी अपने पतिको, पूजक अपने श्रीविग्रहको भगवान् मानता है और उसके लिये वे भगवद्रूप फल भी देनेवाले होते हैं, तथापि किसीको वैशे न तो भगवान् गानना चाहिये न कहना चाहिये कि 'अमुक भगवान्' है। इससे कोई भी लाभ नहीं होता भगवान् भगवान् ही हैं।

मनको भगवान्‌के अर्पण करें

मनुष्यका परम छोट एक ही है—भगवान्‌के पावन प्रेमकी प्राप्ति। विषयासक्ति तथा विषय—कामना इसमें बड़ी बाधक है। किसी प्रकार—प्राणोंकी बाजी लगाकर भी विषयासक्ति तथा विषय—कामनाका परित्याग करना है। ये छिपी रहती हैं और कभी—कभी भगवान्‌के प्रेमके नामपर भी धोखा दे जाती हैं। मनको भगवान्‌के अर्पण करके, उन्हींको निरन्तर उसमें विराजित रखना चाहिये, जिससे रासार और संसारकी विषय—धासना मनमें घुसने ही न पायें। बड़ी सावधानी तथा बड़ी मजबूतीके साथ यह कार्य करना है—भगवान्‌की अखण्ड मधुर स्मृति और विषयोंसे आत्यन्तिक उपरति। यही साधना है।

श्रीभगवान्‌की कृपाका सदा अनुभव करते रहना चाहिये। भगवत्कृपा कभी—कभी बड़े प्रतिकूल रूपमें आया करती है। उस समय भी कृपाकी अनुभूति तथा कृपामय प्रभुके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिये। अगत् क्षणमंगुर है, यहाँ कुछ भी स्थिर और नित्य नहीं है। प्रमुखा दर्शन हर समय, हर हालतमें करते रहना चाहिये। यह भगवत्कृपापर विश्वास करके उसका अनुभव करते रहनेसे ही होता है।

श्रीभगवान्‌की बड़ी ही कृपा है। भगवान्‌का इतना अगाध प्रेम है हम जीवोंपर कि उसकी कहीं तुलना ही नहीं है। ये सदा ही हमसे मिलनेको आतुर रहते हैं—नहीं—नहीं मिले ही रहते हैं। नित्य—निरन्तर, सर्वत्र, सर्वथा उनकी सनिधिका अनुभव करते रहना चाहिये। भगवत्प्रेम—स्व—सुधाका पान करते करते कभी तृप्त नहीं होना चाहिये।

जीवनके दिन बीते जा रहे हैं। कितने साथी—परिचित चले गये, मानो वे थे ही नहीं। यही देश हम सबकी होनेवाली है। भगवान्‌के स्मरणमें भगवद्भजनमें ही जीवनका प्रत्येक क्षण बीतना चाहिये। ससारके पदार्थोंकी अनित्यता हमारे सामने है। धन—जन सभी क्षणमंगुर है। इस स्थितिमें विशेष चेष्टा करके हमलोगोंको भगवद्भजनमें लगाना चाहिये।

भगवान्‌का स्मरण सदा बनाये रखना। जीवन अत्यन्त क्षणभंगुर है। इसे किसी भी तरह किसी भी भावसे विषय-सेवनमें नहीं लगाना चाहिये। जीवनका एक-एक पल मज्जनमें ही बिताना चाहिये, तभी मानव शरीरकी सार्थकता है।

मनुष्यका मन जहाँ है, वहीं वह है

मनुष्यका मन जहाँ है, वहीं वह है। मन यदि भगवान्‌में है तो वह भगवान्‌में ही है। मनमें नित्य-निरन्तर भगवान्‌को रखना या मग्नको नित्य-निरन्तर भगवच्चरणोंमें ही सत्कर्म रखना चाहिये। फिर देह कहीं भी रहे नित्य आनन्द-नित्य शान्ति रहेगी। देह समीप है किन्तु मन यदि पास नहीं है—विषयोंमें भटकता है तो वह समीप ही नहीं है। चित्तका सर्वथा संयोग रहना चाहिये भगवान्‌के साथ विषयचिन्तन ही विष है। उससे सदा बचे रहना चाहिये।

जीवन सर्वथा भगवन्मय हो जाना चाहिये

वास्तवमें जीवन सर्वथा भगवन्मय हो जाना चाहिये, संसारके सृजन-संहार तथा अच्छे-बुरे परिवर्तन तो होते ही रहेंगे। मरते ही यहाँका सारा सम्बन्ध छूट जाता है, अतएव पहलेसे ही इससे सम्बन्ध छोड़कर भगवान्‌से—केवल भगवान्‌से ही सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिये।

प्रियतमकी झाँकी ही जीवनका सर्वोत्तम लाभ है

श्रीराधाभाष्य—प्रिया—प्रियतमकी झाँकी ही जीवनका सर्वोत्तम लाभ है बार-बार मनमें आये, उसीके अनुसार लीलाकी भावना करनी चाहिये, फिर वास्तविक लीलाकी अनुभूति होने लगेगी। मनमें भौति-भौतिकी लीलाओंकी स्फूर्ति होनी चाहिये। तुम्हारे लिये क्या चाहता हूँ, यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं मेरा तो मन करता है कि सदा-सर्वदा श्रीभगवद्-रस-पानमें ही प्रमत्त रहो यह जगत् तुम्हारे लिये रहे ही न जाय, केवल तुम्हारे प्रभु रहे और तुम रहो भविष्य सच्चिदानन्दधन-सुधा-रसका नित्य आस्वादन करते रहो जब जगत् ही न रहेगा, तब जगत्‌के विषय कहाँसे रहेंगे। फिर तो तुम एकमात्र विशुद्ध चिन्मय रस-राज्यमें स्थित होओगे। यही जीवनका परम ध्येय होना चाहिये। तुम इच्छाको प्रबल एकान्त और अनन्य करो। भगवान्‌की अहेतुकी कृपापर विश्वास करो। जीभको उनके नाम-स्टनमें तथा मनको उनके मधुरतम चिन्तनमें लगा दो। शरीरके द्वारा होनेवाली प्रत्येक चेष्टाको उनकी सेवा अनुभव करो तथा निरन्तर उनकी लीलाओंका अपने इच्छानुसार चिन्तन करते रहो। उनकी कृपा तो है ही, वह शीघ्र ही फलवती होकर तुमको निहाल कर देगी। मनुष्य जब भगवान्‌का हो जाता है तभी वह निहाल हो जाता है। उसकी सारी बिगड़ी सुधर जाती है। तुम

विश्वास करो-

बिगरी जन्म अनेक की सुघरै अबही आजु।

होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु॥

(दोहावली २२)

भगवान्‌का प्रेमी कभी दुःखी होता ही नहीं

अपने ऊपर भगवान्‌की अनन्त कृपा समझनी चाहिये। भगवान् सर्वत्र हैं, सब समय हैं, अतएव निरन्तर उनकी सन्निधिका अनुभव करके पल-पलमें प्रसन्न होना चाहिये। भगवान्‌का प्रेमी कभी दुःखी होता ही नहीं। उसके पास परम सुखकी एक अटूट निधि होती है—परम प्रेमास्पद प्रभुकी पवित्रतम और मधुरतम स्मृति। यह निधि सदा उसकी सेवामें रहती है। इसलिये वह सदा-सर्वदा सर्वत्र प्रेमानन्द-सुधा-रसका मधुर आस्वादन करता हुआ नित्य प्रसन्न रहता है।

शरीर क्षणभंगुर है

शरीर क्षणभंगुर है। इसलिये इस शरीर तथा शरीरसे सम्बन्धित प्राणी-पदार्थोंके प्रति मनतन्त्र-आसक्ति रखना तथा इन प्राणी-पदार्थोंसे सुखकी आशा रखना सर्वथा मूर्खता है। यह संसार 'दुःखालय' ही है। इसमें आगे-पीछे सर्वत्र दुःख-ही-दुःख भरा पड़ा है। अतएव यहाँ सुख खोजनेपर निराशा ही होती है। पर यह दुःखालय अनित्य संसार परम सुखस्वरूप सच्चिदानन्दधन भगवान्‌से भरा है। उन भगवान्‌में मन लगानेपर—भोगोंसे सुखकी आशा छोड़कर, भोगोंसे आस्था हटाकर भगवान्‌में ही आस्था रखनेपर सदा, सर्वत्र सुखकी ही उपलब्धि होती है। भोगोंपर आस्था और भोगोंसे सुखकी आशा ही महामोह है। इसीसे मनुष्य रात-दिन—कहीं-कहीं कर्तव्य, धर्म तथा भगवान्‌के नामपर भी भोग-सेवनमें लगा रहता है। यह बड़ा प्रमाद है। इस मोह तथा प्रमादसे बचकर—इस मोहको भंग करके श्रीभगवान्‌के परम भगलमय चरण-कमलोंमें पवित्र निःस्वार्थ प्रेम करना ही मनुष्य-जीवनका परम ध्येय है। जो ऐसा सहज प्रेम करता है, उसके हृदयमें भगवान् अपना घर बनाकर सदाके लिये बस जाते हैं—

जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुलु सन सहज सनेहु।

बसहु निरन्तर तासु मन सो राउर निज गेहु ।

(गुनस २। १३१)

जो सब ओरसे ममता हटाकर श्रीभगवान्‌के चरण-कमलोंमें ही सारा ममत्व जोड़ देता है, उसे भगवान् लोभीके धनकी माँति अपने हृदयमें बसा लेते हैं।

अस सज्जन मम सर बस कैसें।
लोभी हृदयें बसइ धनु जैसे ॥

(मानस पू। ४७।३)

मानव-जीवनकी सफलताके सूत्र

जीवनमें यही होना चाहिये, तभी मानव जीवनकी सफलता है—

(१) भगवान्‌में प्रेममूलक पवित्र अनन्य ममता। (२) भगवान्‌का मनसे नित्य स्मरण। (३) बाणीसे भगवान्‌के नामका जप। (४) शरीरसे जो कुछ कार्य किया जाय, सबमें भगवत्सेवाकी भावना।

असली स्वस्थता नित्य भगवान्‌में स्थिति होनेमें है

असली स्वस्थता नित्य भगवान्‌में स्थिति होनेमें है। भगवान्‌के साथ नित्य एकीभाव रहे— यह नित्य आत्म-परमात्म-मिलन ही वस्तुतः 'स्वस्थता' है। जबतक मनमें संसार है—भोगासक्ति है, तबतक भगवत्प्रेम नहीं प्राप्त होता। भगवत्प्रेम तथा भोगासक्तिका परस्पर बड़ा विरोध है। भोगासक्त मनुष्य गोगोंकी लाभ-हानिको ही यथार्थ लाभ-हानि मानता है तथा अपने प्रत्येक कार्यको इसी कसौटीपर कसता है। भगवत्प्रेमीकी आँखें दूसरी होती हैं। वह प्रत्येक कार्यको भगवत्प्रीतिकी कसौटीपर कराता है। इसीसे भगवत्प्रेमीको संसारके शरीर मान बड़ाई, धन आदिके अभावसे दुःखकी अनुभूति नहीं होती। वह नित्य भगवत्प्रेम-रस-सुधा-सागरमें निमग्न रहता है। वह अपनी प्रेममयी वृत्तिसे संसारके महान् दुःखकी स्थितिमें भी उससे ऊपर उठा हुआ जिस सुखकी अनुभूति करता है, भोगमयी वृत्तिवाला पुरुष उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।

भगवान्‌की नित्य स्मृति सदा बनी रहे

नित्य हर हालतमें, अनुकूलता या प्रतिकूलता—दोनोंमें ही भगवान्‌की कृपाके दर्शन करना—दर्शन न हो तो विश्वास अवश्य करना। भगवान्‌को नित्य अपने साथ समझना। भगवान्‌की नित्य स्मृति तथा उनकी समीपताकी अनुभूति सदा बनी रहे बीमारी आदिमें विशेषरूपसे।

वे हमारे हृदयोंमें अपने हैं कि उन्हें हमारा जरा भी दुःख सहन नहीं होता। वे पूर्ण परमात्मा होकर भी भक्त-प्रेम-वश हैं। उनके कोमल स्वभावकी बड़ी विचित्रता है—उनके शील-स्वभावको देखकर अहैतुकी प्रीति करनी ही पड़ती है जो नहीं करता, उसका जगतमें जन्म लेना ही व्यर्थ है—

तुलसी राम-सनेह-सील लखि, जो न भगति सर आई।

तौ तोहि जनमि जाय जननी जह उन तरुनस गवाई॥

(विनय ० १६४। ७)

आत्मारामश्च मुनयो निर्गुण्यो अप्युरुक्रमे।

कुर्वन्त्यहेतुकीभक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः॥

(भागवत १। ७। १०)

अपने लिये तो संत कजसे भी कठोर होते हैं

तुमने दिखा—सत्ताका हृदय कोमल होता है—नवनीलसे भी अधिक कोमल क्योंकि वह दूसरोंके तापसे पिघल जाता है। वे बड़ी दया करते हैं।' सो प्रथम तो यह सत्ताकी बात है, मेरे—जैसे आदमीकी बात नहीं; दूसरे दया दूसरोंपर हुआ करती है अपनेपर नहीं। दूसरोंके तापसे हृदय पिघलता है, अपने तापसे नहीं अपने लिये तो सत कजसे भी कठोर होते हैं और दुःखमें भी प्रसन्न रहा करते हैं पर जहाँ आत्मीयता—अपनापन है, वहाँ 'स्व' की ही अनुभूति है। यहाँ दयाका प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तो दुःख—सुख सब अपना ही होता है अपनेमें ही होता है रोना—हँसना सब अपनी ही अनुभूति होती है। मनका यह नित्य संगिघान ही असली मूल्यवान् वस्तु है। तन—वचनका कोई महत्त्व नहीं उनमें तो दया तथा दिखावा भी हो सकता है, पर मनका अनुभव मनमें ही रहता है उसमें दिखावा नहीं रहता। इसीसे उसका महत्त्व मूल्य होता है। पर उसका वह मूल्य भी अपनी ही चीज है। मूल्याकन तो बिकनेवाली वस्तुका होता है यहाँ तो खरीद—बिक्री मोल—तोल है ही नहीं।

घड़त न चातक धित कहहुं शिव पयोद के दोष।

तुलसी प्रेम पयोधिकी, ततो नाप न जोख ।

भगवान् हमें भूलना नहीं जानते

भगवान्को सारा जगत् ही परमप्रिय है, पर वे अम्बरीषसे कहते हैं—'भक्तोंके मैं पराधीन हूँ। खट्वासे कहते हैं—'तुम मुझे जितने प्रिय हो, उतने प्रिय शकर, ब्रह्मा और शिवभी तो क्या, मेरी आत्मा भी नहीं है।' भगवान् सबमें समान हैं पर उनके प्रिय भक्त तो निरन्तर उनमें घुले—मिले रहते हैं। वे उनसे कभी अलग होते ही नहीं—'अयि ते तेषु घाय्यहम्'। भगवान्को हम भले ही भूल जायें, भगवान् हमें भूलना नहीं जानते वे तो भक्तको अपने हृदयमें ही नित्य बसाये रहते हैं लोभीक धनकी तरह—'लोभी हृदयें बसाइ सनु जैसे'।

संसार क्षणगुर है, विनाशी है, परिक्रानशील है। इसका सम्बन्ध तो मिथ्या है और कल्पित है। परंतु भगवान्से हमारा नित्य सम्बन्ध है, वह कभी भी

विकिन्न नहीं हो सकता। वे हमारे हैं—हमारे ही हैं, हम उनके हैं, उनके ही हैं। यह ध्रुव सत्य है। सदा—सर्वदा इसकी अनुभूति होती रहनी चाहिये। वे हमारी नीज हैं। हम अपनेको उनसे दूर मान लें तो वे भले ही दूर दीखें, पर वे तो सदा ही हमारे समीप, अत्यन्त निकट, नितान्त अपने ही रहेंगे - इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बस दो बातें बनी रहें—

(१)– भगवान्की अखण्ड स्मृति।

(२)– ससारके प्राणी—पदार्थोंसे अत्यन्त उपरति।

भगवान् नित्य—निरन्तर हमारे साथ रहते हैं

भगवान् श्यामसुन्दर नित्य—निरन्तर हर हासतमें, हर जगह हमारे साथ रहते हैं—मनकी यह अनुभूति प्रत्यक्षमें भी मिलनका अनुभव करा देती है। मनकी अत्यन्त सलग्नता होनेपर ऐसा अनुभव होता है। श्यामसुन्दरके साथ भक्तोंका इसी प्रकार नित्य मिलन होता रहता है। फिर भगवान् तो नित्य, सत्य, सर्वत्र, सर्वदा स्थित हैं ही। अतएव मनसे होनेवाली काल्पनिक अनुभूति यहाँ सत्य हो जाती है, क्योंकि भगवान् कल्पनामें नहीं हैं, वे तो हैं ही जहाँ, जब, जिस रूपमें हम उन्हें देखना चाहें, वहाँ, उस समय, उसी रूपमें वे हमें दीख पड़ते हैं। आँखोंसे दर्शन—सौन्दर्य—माधुर्यकी मधुरतम झाँकी, कानोंसे मधुर मुरली या गुपूर ध्वनि—उनके श्रीमुखसे उच्चारित मधुर शब्द, शरीरसे उनका मधुर स्पर्श—उनके धरनोंका स्पर्श, जिह्वसे उनके प्रसन्नदम स्त—सेवन, नासिकासे उनके मधुर अंग—सुगन्धका प्रत्यक्ष अनुभव—ये सर्वत्र, सभी समय हमारी इच्छाके अनुसार हो सकते हैं और निश्चय ही होते हैं।

असली मिलन मनका होता है

ससारका स्वरूप ही संयोग—विषेणात्मक है। यहाँ सभी कुछ अनित्य है। फिर स्थूलशरीर तो क्षणभंगुर है ही। इसका मिलना—विछुड़ना कोई महत्त्व नहीं रखता। असली मिलन मनका होता है, सो मन निरन्तर भगवान्में लगाये रखनेका प्रयत्न होना चाहिये। भगवान् सहजमें दर्शन नहीं देते, कभी सामने आते हैं तो फिर तुरन्त ही भाग जाते हैं। इससे प्रेमी लोग प्रेयकी मधुर भाषामें उन्हें 'छलिया' कहते हैं 'चालाक' और 'कटोर' कहते हैं। परन्तु सचमुच भगवान्की यह चालाकी, छलियापन तथा कटोरता प्रेमी भक्तके प्रेम्णसक्ते बढ़ाने तथा उसका मधुर आस्वादन कसनेके लिये ही होती है। ये भी पवित्र प्रेमके ही अंग हैं। चाहे जितनी ऊपरी कटोरता हो, वे निरन्तर प्रेमीके हृदयमें कसनेके वाध्य होते हैं। उसे छाड़कर कभी भाग ही नहीं सकते। इसीसे भक्त सूरदासने उन्हें ललकारा था—

हृदय छुझर जात ही निबल जानि कै मोय।

हिरदै तें जब जाहुने, सबल बढौणो तोय।।

इससे भी एक और बड़ी बात करनेको प्रेमास्पद भगवान् बाध्य होते हैं वे स्वयं प्रेमी बनकर प्रेमीको प्रेमास्पद बना लेते हैं और निरन्तर उसे अपने हृदयमें समाये रहते हैं और प्रतिक्षण उसको मन-ही मन देखते उससे लीला करते रहते हैं। उसके बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। वे उसमें समाये रहते हैं उसको अपनेमें समाया रखते हैं। *भयि ते तेषु वाप्यहम्।* वे मुझमें रहते हैं, मैं उनमें रहता हूँ। यह उनकी प्रेमपरवशता है, इसे मिटानेकी सामर्थ्य उन सर्वसमर्थमें नहीं है, क्योंकि वे प्रेमास्पद हैं। वे यदि अपने प्रेमीका कोई अनुकूल कार्य करते हैं तो क्या वे उसपर कोई अहसान करते हैं ? वे स्वयं उसमें सुखका अनुभव करते हैं। उनके प्रेम-मधुर स्वभावकी बड़ी ही विशिष्ट महिमा है। पर इससे ऊँची बात एक यह है कि भगवान् श्रीकृष्ण अपने इस स्वभावमें भी अपनी महिमा नहीं मानते। वे कहते हैं—‘हे प्राणाधिके राधिके ! यह भी तुम्हारे ही प्रेमकी महिमा है जो मेरे स्वभावमें स्फुरित हो जाती है।’

भगवान् अपने प्रेमीके प्रति क्या भाव रखते हैं ?

भगवान् अपने प्रेमीके प्रति क्या भाव रखते हैं, इसको वे ही जानते हैं, हम बता नहीं सकते—वैसी कल्पना भी नहीं कर सकते; क्योंकि भगवान् निष्काम हैं, पूर्णकाम हैं सन्ध्यादानन्दघन पारेपूर्णतम हैं। उनमें प्रेमीके प्रति प्रेमभावको लेकर होनेवाला उद्वेग या मिलन-लात्साका भाव समझमें नहीं आता। परन्तु बात यह है कि वे अपने प्रेमीके पास वैसे तो नित्य रहते ही हैं—कभी उससे क्षणभरको भी अलग नहीं होते—तथापि वे छटपटाते रहते हैं। उनके मनमें जो पवित्र भगवद्भूषण राग उत्पन्न होकर प्रेमीके प्रति उनके मनधरे आकर्षित करता है उससे होनेवाली विकलताका अनुमान हम नहीं लगा सकते। सर्वशक्तियान् होते हुए भी, सद्भिन्न तथा विकल होकर भी मिल क्यों नहीं पाते—यह विलक्षण बात है। उनकी सर्वशक्ति-सत्ता, सर्वज्ञता सर्वव्यापकता आदि स्वरूपशक्तियाँ यहाँ प्रेमराज्यमें कुण्ठित हो जाती हैं और उनका अन्तर्हृदय प्रेमप्लावित होकर प्रेमीकी ओर बहता हुआ भी प्रेमीके मनकी आत्यन्तिक प्रेम-मिलन-लात्साजनित महान् पीड़ाकी प्रतिष्ठा करता है। इस प्रतीक्षामें ही वे मिल नहीं पाते—जितनी ही देर होती है उतनी ही उनकी पवित्र भगवद्भूषण प्रेममयी विकलता और उद्विग्नता बढ़ती रहती है और उससे उनके अपने मनमें तथा उसीकी शक्तिसे प्रेमीके मनमें भी वियोगसे होनेवाली अधुरातिमधुर स्मृति एक अपूर्व आनन्दका सृजन तथा अनुभव करती रहती है और

यह आनन्द बढ़ता ही रहता है। इसीसे वे कहते हैं

राधा तेरे दर्शनको मैं उत्सुक रहता सदा अधीर।
कोई नहीं जान सकता यह मेरे मनकी भीषण पीर।।
पीड़ा वह अति व्यथित बनाती, व्याकुल करती अति स्वच्छन्द।

सीमासे अतीत तब स्मृतिसे होता उदय अनित आनन्द।।
वह आनन्द नित्य फल-फल नव पीड़ाका सद्भव करता।
पीड़ासे फिर स्मृति बढ़ती, फिर नवानन्द मनमें भरता,
यों ही पीड़ा-दुःख-स्मृति-सुखका सागर नित लहराती।
इसमें सहज प्रिये ! मैं रहता सतत डूबता-उठता।।
बीध-बीधमें मिलनाकासा बढ़, जब उग्ररूप भरती।
तब हो उदित रूप-माधुरि मधु मनके सारे दुःख इरती।

इस प्रकार परम प्रेमास्पद प्रभु अपने प्रेमीसे मिलनेके लिये व्याकुल प्रयास करते रहते हैं। प्रभुकी इस प्रेमाधीनताका स्मरण आते ही हृदयमें एक विलक्षण आकर्षण प्रभुके प्रति होता है। कहीं हम नगण्य दीन-हीन जगरत्के जन्तु और कहीं अखिलब्रह्माण्डाधीश्वर सर्वगुण-गण-वारिधि सर्वातीत परमेश्वरसम्पूर्ण प्रभु ! पर वे जहाँ, जब, निर्मल प्रेम देखते हैं, तब वहाँ सारे ऐश्वर्यज्ञानको भूलकर प्रेमाधीन होकर प्रेमीके लिये व्यथित-विकल हो जाते हैं।

उनकी कृपासे असम्भव भी सम्भव हो जाता है

मैं हृदयसे क्या चाहता हूँ-तुम जानते हो, वह है-तुम्हारा एक-एक फल तथा एक-एक इवास श्रीभगवान्की स्मृतिमें बीते। तुम्हारा जीवन परम पवित्र परम मंगलमय परम आनन्दमय हो, वह ससारसे ऊपर उठकर भगवान्के साथ नित्य मिला रहे। ससारके भोग तथा सांसारिक अनुकूलता-प्रतिकूलताका तुमपर जरा भी असर न हो। ससार की कोई भी आसक्ति और चाह तुम्हारे मनमें न रह जाय। तुम सदा सर्वदा श्रीभगवान्के परमानन्दमें निमग्न होकर परम सुखी रहो। तुमने अपने स्वभावकी बात लिखी, सो भगवान्की कृपासे स्वभावके दोषोंका नष्ट हो जाना कौन बड़ी बात है। उनकी कृपासे असम्भव भी सम्भव हो जाता है। दोष दीखनेकी बात लिखी, सो भगवान्में तो कभी किसी दोषकी कल्पना ही नहीं है। उनमें जो कुछ है, सब भगवान्-ही भगवान् है।

मुझमें कहीं किसीको दोष दिखाई दे तो वह ठीक ही है। मैं अपनी ओर देखता हूँ तो मालूम होता है दोषोंसे भरा हुआ हूँ। जिसको मुझमें गुण दीखत

हैं या दोष नहीं दीखते—यह तो उनकी रंग या प्रेममयी आँखोंका गुण है। मेरा गुण नहीं मुझमें तो इतने दोष हैं कि उन्हें कोई देख ही नहीं सकता।

सदा—सर्वत्र प्रभुकी सनिधिका अनुभव हो

प्रभुकी स्मृति हमारे हृदयसे कभी क्षणभंगके लिये भी न निकले तथा सदा सर्वत्र प्रभुकी सनिधिका अनुभव होता रहे—यही सर्वोत्तम साधना है और यही वस्तुतः साध्य भी है। प्रभुकी स्मृति मनमें निरन्तर अत्यन्त यवित्त तथा मधुर रूपमें बढ़ती ही रहे इसमें दूसरेको पता लगानेका प्रश्न ही नहीं होता प्रभु प्रेम दिखावके लिये तो होता ही नहीं। वह तो हृदयका अमूल्य गुप्त धन है। प्रभुही जानते हैं, अन्य किसीके जानने—मानने या देखने—सुननेकी क्या आवश्यकता है। ऐसा गुप्त अमूल्य निर्मल प्रेम सदा—सर्वत्र रह सकता है। प्रभु तथा उनके प्रेमकी सदा—सर्वत्र स्थिति है तथा अबाध गति है।

प्रेमकी ऊँची साधना

अपनेने निरन्तर दोष, अभाव, बुराई, त्रुटि आदि दीखना और प्रेमास्पद प्रभुका इस ओर ज़रा भी ध्यान न देकर सदा—सर्वदा अपने स्वभाववश ही अनन्त प्रेम करते दीखना—यही तो प्रेमकी ऊँची साधना है। अपने में यदि कभी कोई अहंकार आता है तो वह इस बातका आता है कि प्रेमास्पद परम प्रभु स्वभावतः मुझसे प्रेम करते हैं; अपने किसी गुणको लेकर कभी अभिमान आता ही नहीं। श्रीराधा कहती है—

मैं अति कुटिल, कुरूप, कुमति, सब विधि गुणहीन, दीन नारी।
वे प्रभु प्रेमानन्द सुधानिधि, गुणनिधि, शुचि, सुन्दर नारी।।
मेरी ओर देखना भी है नहीं उचित उनको पल एक।
पर वे मुझपर ही न्योछावर रहते सदा विरदकी टेक।।

निरन्तर प्रभुके शील, सौजन्य, सौहार्द, कारुण्य, औदार्य, सोन्दर्य तथा माधुर्य स्मृति रखते हुए उनके चरणोंमें अवनत रहना ही हवाय कार्य है। वे प्रभु अपनी शक्ति-सामर्थ्यसे, अपनी गुणगणिमासे, अपनी स्वभाव-बहिमासे सर्वथा विशुद्ध, निर्मल अपने योग्य बनाकर स्वीकार कर लेंगे। उनके स्वभावका देखकर हमें मुग्ध आनन्दित उत्कण्ठित और परम आशावान् होना चाहिये।

हम बुरे हैं, अति बुरे हैं, बुरोंके सरदार हैं
पर हमारे नाथका हमपर अनोखा प्यार है।
हैं नहीं वे देखते कोई बुराई भी कभी।
सौंपनेको है सदा तैयार अपनेको अभी।।

भगवान्‌की अहैतुकी प्रेतिकी सुखवर्षा निरन्तर हमारे ऊपर हा रही है। हमें समझकर सदा प्रसन्न तथा प्रसन्न आत्मावान् रहना चाहिये। भगवान्‌की नहीं प्रभुकी अगर प्रेतिका सदा अनुभव करना चाहिये।

किरीकी कोई दोष नहीं देखना चाहिये

मनुष्य अपने भावके अनुसार सोचता है। सबके दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। रुचि समझ अनुकूल-प्रतिकूल भाव सबके एक-स नहीं होते। इसलिये अपनी किरीकी कोई दोष नहीं देखना चाहिये। मानना ही नहीं चाहिये। अपने निजजन्म तो एकमात्र प्रभु हैं, अतः यह निश्चय-मनः प्रियता चाहिये कि वे कभी क्षम्यके लिये भी पर हो ही नहीं सकते। वे सदा-सर्वदा समीप रहते हैं-रहेंगे। हम कभी उन्हें देख पाते हैं कभी नहीं। पर हमारे न देख पानेपर भी वे रहते ही हैं -संग-जाना घर बाहर वहाँ-वहाँ सभी समय तथा सभी स्थानोंमें जहाँ हम रहते हैं वही वे रहते हैं। व्यपन्न ब्रह्मरूपमें नहीं भक्तके भगवान् तथा प्रेमीके परम प्रियतम रूपमें। तुम्हने यह बहुत हीक लिखा है कि 'इस सुखको कोई कभी भी छीन नहीं सकता। यह तो सदा एकरस अखण्ड चित्त और पूर्ण है'। आराध्य प्रभुको सदा सर्वत्र अपनी साथ समझकर श्रद्धा-श्रद्धा प्रदान चाहिये। यह केवल भक्तकी या मन बुलानेकी बात नहीं है। वास्तव ही भगवान् भक्तके साथ अपना ऐसा ही सम्बन्ध रखते हैं। वे उसे लोभीके धनकी भाँति मृत्तकम बसाये रखते हैं तथा उसके इत्यको अपना निजगृह मानकर नित्य उसमें बसे रहते हैं तथा अत्यंत अन्तसे सदा अपनी सन्धिकी अनुभव कराते रहते हैं। अपनेमें प्रेमीकी कभी देखना तो वास्तवमें प्रेमका लक्षण है। हृदयमें गहरी भी दीखती है पर श्रीभगवान् तब उस गहरीको साफ करके उसमें बस जाते हैं। हृदय सनकी है दाना चाहिये। उनकी चीज वे आप सँभालने सुधारने रख करके उसकी सुरम्भ बनायेंगे।

कृपापर विश्वास करो

भगवान् ने जो भगवान्‌वेधान रचा है वही परम परममय है। अतीत सदा प्रसन्न रहना चाहिये। मनमें कोई भी विचार नहीं करना चाहिये। भगवान् सदा सर्वत्र प्रसन्न हैं। समस्त ही परम कल्याण है निरन्तर उनकी भावित्व नर स्मरण करते रहना चाहिये।

भगवान्‌की कृपापर भरो है कृपा है। फिर तुम इतना विचार क्यों करता रहते हो। उस कृपापर विश्वास करो। तुम्हारे मनमें जो कुछ भगवान्‌की लोभना है उसे भगवान् अवश्य पूरा करेंगे निश्चयपूर्वक ऐसी दृढ़ अनुमति

इस भगवान्‌के प्रति जो अपना जो सौंप देता है तथा सब जगत्‌से नमस्कार कर भगवान्‌के ही काय कर लेता है वह निरन्तर बेगीळ धनकी तरह भगवान्‌के हृदयमें बसता है। उसे भगवान्‌ हृदयमें बसाये रखते हैं। उन्हें ऊँच 'बेन' छेन ही - से पड़ती। भगवान्‌की इस स्तुति गीतोंके प्रति हमलाओंका अर्थ विश्वास के एक सदा धरन प्रसाद होना चाहिये।

भगवान्‌की प्रेममयी ममताकी स्मृति रहे

भगवान्‌की विहंगम, भगवान्‌का स्वभाव भगवान्‌की कृपा भगवान्‌के प्रेम, भगवान्‌की निरन्तरपरायणता एवं प्रवृत्तशक्ति ऐसी विलक्षण है कि उस ओर देखनेपर मनुष्य अपनी सारी कनधारियों, सारी चुटियों तथा सारी धूलोंको गूँथकर समनुव उन्हींमें रच जाता है। अपनेको खो देता है, केवल प्रभु ही रह जाते हैं। भगवान्‌की ऐसी ही प्रेममयी ममता है। भगवान्‌से यही प्रायः है कि उनकी इस प्रेममयी ममताकी स्मृति की रहे, जिससे जगत्‌का सब कुछ निरन्तर होकर एकमात्र परम अप्रियतम प्रभु ही रह जाये, न अलग रहे न जगत्‌को कोई देशभोक्ता, न विषय रहे, न विषयासक्ति और न विषयासक्त।

‘हेरत हेरत, हे सखी ! हेरन गयो हेराय।’

ढूँढत-ढूँढते ढूँढनेवाला जो गया और जिसे ढूँढ रहा था, कंदल बड़ी रह गया।

भगवान्‌ सुख हैं

तुमने भगवान्‌के सम्भावके सम्बन्धमें लिखा वह तुम्हारा लिखना ठीक ही है। ये कभी अत्यन्त ही कोमल दीखते हैं—फूलसे भी कोमल और कभी धाँसे भी अधिक कठोर। पर दोनों ही भावोंमें उनका दृढत्वने सोह चुका है। सदाफली रहती है—यह हमें पूरा विश्वास करना चाहिये। सारा जगत्‌ ही भगवान्‌का है। क्योंकि प्रति भगवान्‌की भगता है। इससे यह कहना कि भगवान्‌के अनेक प्रेमी भगता हैं ठीक ही है। अनेक ही नहीं सभी कारणोंसे भगवान्‌के हैं। परन्तु जहाँ तक अनेको केवल भगवान्‌के अर्पण कर देना है। एकमात्र उन्हींको अपना सर्वस्व मानकर प्रेम करता है। इसलिए भगवान्‌ की भगताके साथ ही विशेष ममता हो जाती है। ऐसा भगवान्‌का ऐसे ही भगता कर लेता है। ऐसे सत्ते, स्त्री अपने सम्बन्धक।

वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्त्वियः भक्त्यति यथा

अतएव उस क्षेत्रमें जैसे वह प्रेम मान लेता है जगत्‌का भगवान्‌की भगता है। ऐसे ही भगवान्‌ की केवल उसीको जानते हैं तथा उसके अर्थों और श्रेणी हो जाते हैं।

‘अह भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विजः ।’ अदि

भक्त जानकी सृष्टि नेत्य वनी रहे, इसके लिये सदा-सदा उनके स्वरूप गुण तथा लीलाओंका ज्ञान भक्तों के अनुरूप विस्तार करे। चाहिये गगन सत्य है, सत्य है स्वयं है इसलिये हम उनकी लीलाओंकी अपन मनसे जैसी करे। कहे वैसे ही राम म मय-मनः अपना अभाव हम करे। हमे प्रत्यक्ष ही सब-कुछ-लोकोंके प्रसन्न है, उसे मुझसे यह चेष्टा करने चाहिये। यह सत्य है कि दुष्टोंके किये कुछ नहीं है। इसी गान्ध्या हीक है पर भगवान् के लिये तो सब कुछ है ही सत्यता है। इस बातपर विश्वास कर दे, इस भी निरर्थक है। हमारे अपनी ज्ञानमें लीला चिन्तनका प्रयत्न करना और उसमें अनुरूप स्पष्ट अनुभूति करते रहना।

तुम्हें भगवान् के सौहार्द तथा स्नेहपर विश्वास नहीं होता, तुम्हारी दृष्टिसे तुम्हारे यह चिन्तना गलत ही है। सौहार्द तथा स्नेहपर विश्वास हो जानापर भगवान् ही अत्यन्त देखभाल श्रुति हो जाती है। भगवान् सृष्टि है यह जानना ही शक्ति मिल जाती है—यह सत्य है। परन्तु भगवान् परम-प्रेमास्पद महान् पेशाल हृदयके हैं। तुम जब जेबें खोल करके हो कि ‘जब मेरे भगवान् के स्नेहपर विश्वास नहीं, तब मेरा जीवन सफल कैसे होगा?’ क्या तुम अपनेको भगवान् के समर्पित नहीं, मानते? समर्पित नहीं अनुभव करते? और यदि समर्पित—जीवन है तो जीवनकी सफलता हमने देखकर और क्या होगी? भगवान् के समर्पित हो जानापर भारी श्रुति रखते भगवान् करते हैं। राधा ‘योगक्षेम वहन ये स्थायं करणं है’ प्रेमीका ता एक ही कार्य रहता है कि निरन्तर उनके मधुरतम तथा पवित्रतम चिन्तनमें डूबे रहना। भगवान् के लिये भी उनके स्मृति-दियोग अस्मृति हो जा। शरीर बाह्य कही रहे, कही जय-प्रियवान प्रभु आशाकी शक्ति सदा अन्तरमें डूले-मिले रहते हैं, क्षणभर भी नहीं हटते। पर प्रेमीका यह स्वभाव होता है—यह मिलनेमें भी मिलनाकाक्षा करता हुआ व्यकुल रहता है। मिलनेका बाद भी स्मृतिमें डूबा रहता है। पारा रहता हुआ भी दूर सगहाकर पुनः स्मृति रहता है। प्रभु प्रेमीके पारस्परिक अस्मृति स्मरणकर, वीना संगीतकर दशा तथा स्वभाववश सत्य रहता करन नहीं पाता। वे निरन्तर उसके प्रनसे शिखे रहकर उससे पवित्र निमग्न गंधर्व प्रेम सुगन्धसक अस्मृति करनेके लिये अपनी मर्ज दीड़ माने हैं और इतने प्रनसे स्नात पापण हो जाता है कि एक क्षण लिये भी वहाँसे हटना नहीं चाहते! तुम भगवान् के इस प्रेम स्वरूपका अनुभव करो, तथा नित्य निरन्तर भगवान् के लयभक्त झँकी करके हुए आनन्द में डूबे रहना।

भगवान्‌का विरह ताप बड़े ही सौभाग्यकी चीज है

निश्चिन्त रहना चाहिये। भगवान् जिसको जान लेता है वह कभी निराश्रय होता ही नहीं। वे मोक्ष स्वयं सनातन सर्वत्र सर्वदा हैं। उनका जानना हमारी ज़म्मेदारी है ही नहीं। उनकी कृपा उन्हें प्यारे तथा प्रीति जनक है। उन-साथीय वे ही हैं; वे सदा तुम्हारे हैं तुम्हारे रहें। इस बात्पा विचार तथा भिन्न-भिन्न मधुरानुभव करके रहना चाहिये। तुम्हें लिख 'कई सुख' माल नहीं है। यह बात ऐसा नहीं है। वे सदा प्रसन्न तुम्हारी बात सुनते हैं तुम्हें देखते हैं तुम्हारे दुःख-मिल रहा है। 'छल्लत चित्तवस दिवस जागत सुयन सोवत रात'—कभी क्षणभरके लिये भी वे इधर-उधर नहीं जाते। हाँ कभी जो उनकी अनुमति नहीं होगी है वह उनकी नीलाका मधुर स्थापना अधिक करनेके लिये ही नहीं होती। विरहकी तीव्र स्मृति नभुनकी हाकर पितामह-वेपथु नभुस्तम सुधारसके रूपमें परिणतकर परम मधुर हो जाती है। यह उच्चैरत श्यामगुन्तरके दर्शन करानेवाली हो जाती है। भगवान्‌का विरह-ताप बड़े ही सौभाग्यकी चीज है।

प्रेमराज्यका एक मधुर लक्षण है

तुम प्रशंसाके योग्य नहीं हो, यह विचार ठीक है। तुम जिसको मैं समझकर ऐसा लिखते हो उसकी प्रशंसा ज़ोन करता हूँ। प्रशंसा तो भगवदपितृद्वय सहितचित्त उस प्रेमीकी है, जिसकी प्रशंसा करनेसे भगवान्‌को भी आनन्द मिलता है। प्रेमी भगवान्‌की प्रशंसा प्रकारान्तरसे उसकी भगवान्‌की प्रशंसा है। 'राम न सकहीं नाम पुन गाई' इसमें 'नाम' की प्रशंसा दी जाती है परन्तु प्रकारान्तरसे है रामकी ही प्रशंसा। इसी प्रकार प्रेमीकी प्रशंसा प्रभुकी प्रशंसा होती है। प्रभु अपनी प्रशंसा स्वीकार करके प्रेमीके मानपर किया करते हैं। यह भी प्रेमराज्यका एक मधुर लक्षण है।

मनमें सदा खूब प्रसन्न रहना चाहिये

मनमें सदा खूब प्रसन्न रहना चाहिये। प्रियत्न प्रभुका कभी अलग साक्षात्‌संस्पर्श ही नहीं। संभुय वे कभी अलग होते ही नहीं। दिना-रात्रि-आँखों पल्लर हृदयों बसे रहते हैं। वह प्रेम-दैविककी मधुर स्थिति होती है जो भिन्न उनके सन्तोष ऊँचे समीप रहते हुए भी सदा स्पर्श प्राप्ति होत रहनेपर भी विरह का अनुभव होता है। दियोग और स्वीय दोनों इस मधुरतम प्रेम साक्षात्‌संस्पर्श हैं। कभी इस तटपर कभी उस तटपर जाना जाना रहता है। इसीसे स्वस्वात्म चित्तन दर्शनमें तीव्रतर गहुरता आती रहती है—स्वभावात्‌ स्वभावात्‌ ही जाता है। लोगोड़े लिये जिस रूपमें ससार है, उस रूपमें वह रहता वस श्यामगुन्तर और उनकी मधुरतम तीव्र ही रह जाती है।

कौंकर पाथर—टीकरी भए आरखी माहि
 प्रेम मधुर खीला निरस्त जित-तित देखू लोहि

इसके अतिरिक्त कभी यदि पूर्व संस्कारगत संसार दीख जाय है तो वह बुरा लगता है। उसको मन तलकास्ता है कि 'तुन वहाँसे हट जाओ, मैं जाओ'। 'जैसे हृदयमें श्रीनन्दचल न बसता ही'। अतएव संसार जो बुरा लगता है उसमें प्रतिफलताका जो बांध होता है यह तो शुभ लक्षण है। मनमें कभी भी 'नेरह' नहीं होना चाहिये। अपनी चीजको वे आप देख सँभालगे। अपने कर्मों चिन्त करें। क्यों अपने दोषोंका निस्तार करें। दिन रात ऊँची ली-दर्य भाव्य—सुधाका पान करने रहे हन लहमे भी ही कहीं भी एहें कुछ भी कर, वे प्राण-प्रियतम कभी हथ छोड़ते नहीं। आत्म होत नहीं। चाहे हनमें प्रेगगच्छ भी न हो पर उनकी वह सहज प्रीति-पूर्ण कृपा तो हमपर है ही, रहती ही। तबसे हम कभी दलित हो ही नहीं सकते वह दूध अमृत करते रहना चाहिये।

स्वार्थका तात्पर्य

तुमने जिक्र—'मैं प्रभुका निरन्तर गूँट स्वार्थ भी तुमको निरन्तर छंदगमें बसाये रहूँ कभी भूँ नही-इतना ही मेरे लिये बहुत है।' यह बहुत ही सुन्दर है। इस स्वार्थ शब्दका अर्थ होना चाहिये श्रीकृष्णप्रभुका सुख—उनका सुख ही अपना परम अर्थ है। यही स्वार्थ हो और इस स्वार्थसे प्रभुको सदा सगाया हृदयमें बसाकर परम सुखका अनुभव करना—यही प्रियतम भगवन्का सुखरूप प्रेम है।

मनुष्यका शरीर क्षणभंगुर है

मनुष्यका शरीर क्षणभंगुर है कब चना जाय, कुछ घा नों अत्यंत सब तैयार रहना चाहिये। तैयार रहनका अर्थ है—संसारक किसी भी प्राणी पदार्थगे लगे। जो इसीमें भी आसक्ति—गता न रह जाय। आसक्ति—ममता दोषपर भी प्रभु छोड़ेगी नहीं वह तो ले ही जायगी। पर आसक्ति ममता हान्से दुःखमय मृत्यु लैगी और मृत्युके पश्चात् लौकन्तरमें भी दुःख ही भोगने पड़ेगे। अतएव बुद्धिमानी इसी है कि आसक्ति—ममताका नाश कर दिया जाय शब्दका सही आसक्ति ममता सब जगहसे हटाकर एकमात्र श्रीभगवान्में ही जख दी जाय।

मृत्युके अत्यन्त समीप मानकर मनुष्यको शीघ्र से शीघ्र यह कान कर लेना चाहिये इसकी ओर ध्यान न देकर विन्यासिते तथा प्राणी पदार्थकी लोभ में लगे रहना महान् प्रमाद है।

भगवान्का स्मरण ही जीवनका परम धन

भगवान्का स्मरण ही जीवनका परम धन, परम लाभ और परम साधन है।

मही परम सुख और परम बुद्धिमान है भगवान् की वितृष्णते तो सबसे बड़ा तपस्य है ॥ उनकी गन्मानी लीलाकी कल्पना करके निरन्तर उसका चिंतन करना, जिस भगवान् सत्य है सन्निभ है। इन जिस रूपमें उनकी लीलाका चिन्तन करते वे लीलागत मच्छगुच उसी रूपमें हमारे अनुभूतिमें आने लगेगे। उन बार बार सनकी मम चरित् गीलाका चिन्तन किया करें। ऊर्ध्वमें गनकी सारी आत्मीय तथा मन्त्र हो जानेपर वे कभी हृदयमें निकलने ही नहीं। वे हमारे हृदयमें छिपे तो उबरी है ही फिर तो उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगेगी।

भगवान् का स्मरण सदा होता रहे, गनने सासारिक विषयोंका आकर्षण एकदम न रहे तथा भगवान् का नगलमय स्मरणमें ना लगा रहे—यही परम लीलागत है

प्रियतम प्रभुकी चीज

मनमें कौनो दुसई दीखनेपर अवश्य ही उसे ललकारना चाहिये। प्रियतम प्रभुकी चीजपर दूसरा क्या दृष्टि आले ? इसके लिये प्रभुसे यह कहनेमें कोई आपत्ति नहीं कि प्रभो। तुम्हारे धर्में चारों ओर घुराना चाहते हैं इन्हे तुम हराओ। बुरी बात तो राब होती है जब ये चोर ग्यारे लगते हों—पर यह भी पता नहीं कि इन चोरोंके पेशमें भी प्रियतम ही आते हैं और इस रूपमें आकर हृदयके बचे धुचे कलुषको हरते हैं। उनकी भिद्यत्र लीला भगिना पुआ करती है वे नये-नये रसायन रचा करते हैं। पर प्रेमीके हृदयके पारा उनके सिवा दूरग्रा काहूँ आ नहीं सकता उसके भिद्यत्रम हृदय-दशक चारों ओर प्रभुका पारदा रहता है क्योंकि वह उनका लीला-भित्ति-स्थल भिद्यत्र अन्तःपुर है। वहाँ दूसरे किसीका प्रवेश अधिकार नहीं है।

मेरे प्रभु सर्वत्र मेरी रक्षा करते हैं

तुमने लिखा है— मैं दिन-रात संसारमें ही रहता हूँ और यही रहना है। पर तुमको इसके लिये निन्ता नहीं करनी चाहिये किन्ती भी अदस्थामें कहीं भी रहना हो—तुम्हें यह जानना चाहिये कि मेरे प्रभु सर्वत्र मेरी रक्षा करते हैं और हमारे अपनेको कभी तिराश्रय, असहाय नहीं मानना चाहिये। सनस्त योगक्षेमका वहन ने सदा सदा करेगे कर रहे हैं—यह दृढ़ विश्वास मनमें रहना चाहिये

भक्तों भगवान् तो कहते करते हैं—

हो रहो मेरे, निरन्तर चरणसे चिपटे रहो।

दूर मत होओ कभी, नस, हृदयसे लिपटे रहो

पकड़कर फिर छोड़ना भुझसे न बनता है कभी

रस पिलाता दे मधुरतम भाव मैं उरके सभी ।

अतएव सभारकी ओरसे मनमें सदा उद्देशा रखकर नित्य नयी नयी मङ्गलम और पवित्रतम भाव सुधा तर-नोने उछलते कूदते रहना चाहिये जगतम मन शान्त रहे तथा प्रभुमनोदम सदा निष्कृष्ट रहे और नयी नयी रसोसे भगवानको महलगा रहे।

जन अवगुन प्रभु जान न काऊ

भगवान सदा अपनी ओर ही देखते हैं। जो उनका हो गया है उनका दोषोकी ओर : देखते ही नहीं यह उनका सहज स्वभाव विशद है **जन अवगुन प्रभु जान न काऊ।** पर यथार्थ बात यह है कि जिसने अपनी सारी गन्त, प्रभुके चरणोंमें केन्द्रित कर दी है और जिसको भगवान् ने लोभीके हृदयमें बरनपालो धनराशिकी मोति अपने हृदयमें बसा लिया है उसमें भी दया कभी छोड़ दाव रह सकता है। जिसको भगवान् अपनी स्मृतिमें रखते हैं वह भगवानको छेसे भूल सकता है। उसको रागान परम भाग्यशाली तो नहीं है।

भगवत्प्रेमी सदा अपनेको दीन-हीन मानता है

प्रेम न जानेपर ही अपने प्रेम दीखा करता है, पर जहाँ नहीं दीखता और सदा कभी ही दीखतो है वही प्रेम हुआ करता है। भगवत्प्रेमी सदा ही अपनेको दीन-हीन मानता है और प्रनासाद प्रभुकी अपने प्रति अकरुण प्रीतिकी अनुभूत करता है। प्रेम वस्तुतः गुणरहित तथा कर्मानरहित ही होता है मुझमें गुण हैं इसलिये प्रभु मुझसे प्रेम करे-यह गुणाभिमान प्रेमीम नहीं होता न यह गुण देख कर प्रीति धारता है न यह प्रेमरसदत्त गुण है-इसलिये प्रेम करता है

चिन्ता करनेमें कोई लाभ नहीं

शरीर तो फलबोतोक है यह तो नष्ट होगा ही, अतएव इसकी चिन्ता करनेमें कोई लाभ नहीं। जगतक रहना हो, रहे, जाना हो चला जाय क्षणभर भी भगवानके राश सम्पर्क न छूटे।

एकमात्र श्रीश्यामसुन्दर ही सारे हृदयमें सदा छाये रहें।

मुझे अपनेमें दोष दीखते हैं यह तो गुण है। जिसको अपने दोष दीखते हैं उसे दोषोंसे मुक्त हो सकता है। जिसको अपने दोष नहीं दीखते या जो तब की गुणरूप देखता है वह कभी दोष मुक्त नहीं हो सकता अपनेमें कितने ही दोष हैं भगवान् इन दोषोंको देखकर हमसे कभी घृणा नहीं करने पर सकते नहीं हमारे दोष का पार नहीं उनके प्रेमका पार नहीं। उनकी आदरकी ओर देखकर उनके वैरकी ओर देखकर हमें सदा परम उत्सहवान रहना चाहिये

माने यह दृढ़ अतिदृढ़ निश्चय रखना चाहिये कि उन सुन्दर स्थानानुन्दरने हमको अपना लिया है, अपना बना लिया है। अतएव अब हमें चरम मो चिन्ता नहीं करनी चाहिये। ३. भी योजकों से आप ही ठीक करें। अपना ज्ञान तो बस उपाय मग्न चिन्ता करना है। यह चिन्तन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे पादेवतन मधुरतम होता रहे। जगत्, जगत्क भोग, जगत्क लोभ सब हृदयसे निकल जायें। एकमात्र श्रीशिवानुन्दर ही सारे हृदयने सदा छाये रहे।

परमानन्दकी अनुमृति

निरन्तर श्रीभगवान्‌को स्मरणमें ही परमानन्दकी अनुमृति होती रहे। जगत् तथा जगत्क विषयोंकी स्मृति हो ही नहीं। विषयसक्ति 'वेषजगत्तना बहुत छिपकर भी रस करती है—अपनेको त्यागी मान लेनेकाले तथा बाहरसे विषयोंका त्याग कर देनेकाले लोगोंन भी। अतएव इनसे सावधान रहना चाहिये। महा—रार्ददा विषय—वैयर्थ्ययुक्त चित्त केवल भगवत्स्मरणमें डूबकर रहना चाहिये इसीने परम हित है। इस सारे ससारको भुल जायें। कही संसार याद आये ही तो वह भगवान्‌के सम्मुखको लेकर। एन केवल इतना ही चाहे कि सब कुछ चला जाय—और थल जाना ही चाहिये, यादे वह परम प्रभु भगवान्‌को विस्मृतिने हेतु हो—पर भगवान्‌के साथ सदा मनका अटुट सम्बन्ध बना रहे। हन कहीं भी जायें किसी भी गतिने जायें उनके साथ हमारा सम्पर्क प्रत्यक्ष रहे—

कुटिल करम लै जाहि मोहि जहै—जहँ अपनी बरिआई।

तहँ—तहँ जनि छिन ओह छाडियो कमठ—अड की नाई

समर्पण

मन निरन्तर भगवान्‌की स्मृतिने ही लगा रहे। इसका चिन्तन हो ही नहीं। समर्पण पूर्ण होना चाहिये। जिस मन्ने भगवान्‌के सम गये उसम कभी किसी भी हालतमें दूसरेको स्थान नहीं मिलना चाहिये। गोपियाने तो उद्धवजीसे कह था कि परमात्माले ध्यानके लिये मेरे मनमें स्थान नहीं रहा। इसी प्रकार दिन—रात स्थान जागरणमें सदा सर्वदा एकमात्र प्रभु ही चिन्त रहे, प्रभुने ही चित्त रहे प्रभुका नेन ही अखण्ड चित्त बना रहे।

प्रभु—प्रेमका जीवन

मेरे लिये तुमने जो कुछ लिखा वह सुन्दरी अपनी धारणा है मैं अपनेको जानता हूँ। जहाँतक मेरा अनुभन है—मैं एक साधारण प्राणी हूँ। मैं एक विशेषता तो अवश्य है वह यह कि श्रीभगवान्‌की मुखर अहैवकी दृष्टि अनन्त है अपार है। यह मेरे किसी गुण या साधनसे नहीं है। उनके स्वभावसे ही है। यही

इस सवरस धन, साधन, सिद्धि सब कुछ है। मैं कुछ करता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं कष्ट की नहीं हूँ। हाँ, मैं हृदयसे चाहता हूँ, तुम्हारा जीवन प्रभुके चरणोंमें सदाके लिये विलीन हो जाय। तुम्हें प्रभुके पवित्र प्रेम-समुद्रमें सदाके लिये डूब जानका परम सौभाग्य मिले। तुम्हारे जीवनका प्रत्येक क्षण परमप्रेमके रावथा निर्मल, अजकल, अमरस्मृति-शून्य, कंवल-न्दुर भगवत्स्मृतिके हो जाय। दुःख विषाद शोक निराशा भित्ति दाम, पल्ल तथा कान क्रोधादे दुर्गुणाका मन्ध-लेप भी तुम्हारे जीवनमें न रहे। तुम्हारा जीवन सदा सदाके लिये परमप्रेम-प्रभु-प्रेमका जीवन बन जाय।

भगवान् मेरे हैं

भगवान् की बड़ी कृपा है। उनकी कृपाके अनुभवसे बहुत आनन्द रहता है। हर अवस्थामें उनकी अटूटपुनी ज्योति तथा अकारण कृपाका अनुभव करता रहना चाहिये। संसारकी सभी परिस्थितियोंमें उनकी कृपा देखकर लाभ उठाना चाहिये। हमने सदा इस बातका लेकर गरम प्रसन्न होना चाहिये कि भगवान् मेरे हैं तथा उन्होंने मुझको मूर्खरूपसे जन्म लिया है। अतएव सदाके लिये मैं मुझे अपनाते ही रहूँगे क्योंकि वे अपना धर्म छोड़ना जानते ही नहीं। जीवन-मृत्यु—सभीमें उनका संग रहेगा। अमरमुच्य रहेंगे ही। भगवान् का हम ही भूलते हैं। वे तो कभी भूलते नहीं। छुड़ना तो वे जानते ही नहीं। पर हमारे मनमें विस्वासकी कभी ग़मेनेसे हम ऐसा अनुभव नहीं कर पाते।

भगवत्स्मृति

भगवत्स्मृति अधिक-से-अधिक हो, अधिक-से-अधिक गहुर हो अधिक-से-अधिक भगवान् की गिनतोंका हस्तेताली हो अधिक-से-अधिक रसनिधि का अनुभव करनेवाली हो, अधिक-से-अधिक पवित्रतम भावोंका उदय करनेवाली हो तथा लक्ष्मी शोक, भय विषाद, मोह मनता, अहंता, संका, सर्वथा नाश करनेवाली हो। ऐसी स्मृति के लिये हम दृढ़ सकल्प करके भगवान् से प्रार्थना करनी चाहिये।

भगवत्विधान

भगवान् का भगवत्विधानके अनुसार जब जहाँ रहनेका विधान होगा तब तब रहने जाना होना ही। अतएव कर्तव्यबोधसे यथायोग्य चेष्टाकी जाती है। जानने बड़ी शान्ति है। भगवान् की बड़ी कृपा है और वह कृपा सर्वत्र सर्वदा सर्वथा सबपर है। इससे गदा ही प्रसन्नता और निश्चिन्तता है।

औंसू प्रेमकी प्राप्तिका परम साधन है

भगवान् से मिलनेके लिये भगवद्भिरहके जो औंसू उतरते हैं वे तो परम

हैं और बड़े सौभाग्यसे आते हैं। उत्तम प्रकारके औसूत वाञ्छनीय हैं। परन्तु जिन औसूतोंमें दुःख होता है वे बड़े दुःखद हैं। तुम दिव्यास करो। तुम्हारे औसूतोंका भगवान् देखता है और वे पोटते भी हैं तथा गोलने भी और उन्हींके पोछनेसे औसूत पछ भी आयेगा। पर राधाजी तो औसूतोंकी बहुत पसन्द करती हैं। वे कहती हैं

अरी सखि मेरे लन-मन, प्रान।

धन-जन, कुल गृह—रख ही, वे हैं, सील, मान, अभिमान॥

औसू सखिस छाडि नहि कछु धन है राधा के पास

जा क विनिमय मिले प्रेमधन नीलकात-मनि खास॥

जानि हेतु सजनी, निश्चै यह परम सार को शब्द

रसाम-प्रेम को मोल अमोलक सुखे औसुवन की धार॥

औसूतोंकी पवित्र धारा प्रेमरूपद श्रीकृष्णकी नधुर कृपि बरसती है इसलिये प्रेमीजन जसे प्रेमरूपद तथा प्रेमकी प्रतिक्रिया रूप साधन मानते हैं

प्रेमराज्यमें प्रभु सदा साथ रहते हैं

प्रभुके लिये जो अपने मनको खाली कर देता है उस भक्तमें प्रभु सदा के लिये आ विराजते हैं और उसपर अपना एकधिकार कर लेते हैं। फिर निकाल भी नहीं निकलते। प्रेमी भक्तको निरन्तर कालन उनकी स्मृति ही नहीं हासी—कैवल्य अनिधिका ही अनुभव नहीं होता। निरन्तर लीलादर्शन भी होता रहता है तथा लीलानन्द रङ्गयोगका भी रसिगम्य प्राप्त होता है। वह लीलाका भी अनुभव करता है। प्रभुके इस नित्य-निलनका कोई हटा नहीं सकता। अतिसुखी प्रगाढ़ता और सम्पन्न उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। प्रेमराज्यमें प्रभु सदा साथ रहते हैं—यह सर्वथा निश्चित बात है। हमारी ही कविता है, जो हम प्रभुमें उपास्य प्रेम करके उनके नियन्त्रणका सुख प्राप्त नहीं करते।

सखी-भाव पूर्ण समर्पणका भाव है

भक्तगण जगदीश की ओर अनुराग भगवन्त्वा दिव्य प्रकारके सम्बन्ध स्थापित करने भक्त कहते हैं। इसके अनन्त भाव हैं परन्तु आचार्यों ने उनसे पाँच शर्तोंको मुख्य रूप दिया है—शान्त, दास्य, अस्थ, वारतात्य और माधुर्य। कोई भगवन्नुभव शान्त रूपसे उत्तम भाव आते है तो कोई सबसे प्रधान। स्वदेवोदयेत्य है साथ ही शान्तभावका रूप भी दो तरहके हैं। अस्तु अब रहे दास्यसे लेकर माधुर्यात् शर म। इन चारोंके उत्तरोत्तर प्रगाढ़ता है परन्तु यह नियम नहीं कि क्रमसे ही वे भावोंका प्रयोग किया जाय हो। रङ्ग्यु—भावको पूरा समर्पणका भाव मानते हैं। त्रैलोक्य चरणोंमें पत्नी आने काफलो भूयतया समर्पित करके कृष्णको अपनी परम गति करने

३. श्रम, धरम, लाभ, परम आदशों भङ्गलर तन नन धनरं रंदा करती है। उसी प्रकार भक्त भी भगवान्‌को ही अपना एकमात्र स्वामी मानकर सदात्मभावसे सदापण करके रह ही भक्तता है। इस प्रकारके भजनका नाम ही 'सखोभाव' है।

भगवत्प्रेरित कर्म करे

जिस प्रकार कोई नौकर मालिकके ही स्वयं कर्म करता है। लेकिन मालिकके आदेशके बिना वह न करके यदि वह मनमाना ऊँचरुण करने लगे तो मालिक उसे सजा देता ही है। उसी प्रकार हमने भी ईश्वरसे ईश्वरता गुना दी है और उसे ही प्रेरणापर भजन न देकर अपनेको ही सीक करनेवाला कर्ता मान लिया है। इस निश्चया अभिमानसे प्रेरित होकर ही हम कर्म करते हैं और इसीलिये उसका फल भी भोगते हैं। यदि हम अपने कर्तृत्वभिमान को छोड़कर भगवत्प्रेरित कर्म करे तो अवश्य कर्मफलसे मुक्त हो सकते हैं; तब समय हमारे अंदर स्वाध्याय नहीं रहेगी और स्वार्थ न रहनेसे हम पापमें भी अगृह्य नहीं जायेंगे।

सदा उनके हाथके इशारेपर सब कुछ होता रहे

आपका जीवन का प्रभुके चरणोंसे सदाके लिये समर्पित ही है। जीवन—पुष्प उनके चरणोंमें बढ़ा ही हुआ है। अब नया समर्पण और नया चढ़ाना क्या होगा। थोड़ी—सी सीगानें हम क्यों आनन्द रहे। प्रभुके चरण सर्वत्र हैं सदा हैं और हमारा अनन्त जीवन भी सर्वत्र है सदा है, जहाँ जगु रखें वही उनको समर्पित है। अतएव हमको निर्विचल रहना चाहिये। प्रभुके चरणोंपर बड़े जीवनके लिये हम क्यों चिन्ता करे जैसे उनकी इच्छा हो वेते ही वे करे—करेगा। अपने तो उनके हाथकी कठपुतली बने रहना है। ये नयायें, धुम्यें, ऊपर कर, नीचे कर, सुला दें, मिठा दें भगा दें—तो कुछ भी करें सदा उनके हाथके इशारेपर सब कुछ होता रहे।

सदा—सर्वदा पवित्र प्रेम—रसका सेवन करे

भगवान्‌ जो तुम्हारा अतुलनीय प्रेम है और प्रेमके रसभाववश तुम अपनेप्रेमके अभाव देखते हुए भगवान्‌को सदा पवित्र प्रेमके लिये ही प्रार्थना करते हो यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। प्रेम भगवान्‌की अखण्ड और मधुर सुखमयी स्मृति करता है। प्रभुकी स्मृति स्वभावतः ही दूरी, भय और विस्मृति का विनाश कर देती है और दि-नो-दिन प्रेम—रसको परिमाण तथा माधुर्य बढ़ाती रहती है। प्रेम ही एक ऐसा रस है जो सारी नीरसताका नाश करके जीवनको रसमय बना देता है। जीवनमें जबतक नीरसता है तबतक कामका नष्ट नहीं होता क्योंकि नीरसता रस प्राप्त करनेकी इच्छासे निरन्तर कर्मका सेवन कराती है और कामसे नये-नये दोष विकार, दुःख निराशा, विषाद आदि उत्पन्न होते

रहते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्यको सदा सदैव पवित्र प्रेम-संस्कार स्तव्य करना चाहिये जो स्मरण, स्मरण स्मरण प्रभुका इसी तन्त्रा संस्था भक्तोंको निरंतर तनय स्मरण नित्य निरन्तर करा देता है।

श्रीकेशोरीजी और श्रीश्यामसुन्दर एक ही हैं

श्रीकेशोरीजीका पृथक् ध्यान न करके केवल श्रीश्यामसुन्दरका ध्यान करनेसे या उनकीसे प्रेम करनेसे भी श्रीकेशोरीजीकी आश्रम प्राप्ति हो सकती है। वास्तविक श्रीकेशोरीजी ही और श्रीश्यामसुन्दर एक ही हैं। श्रीश्यामसुन्दर शक्तिमान हैं और श्रीकेशोरीजी उनको शक्ति हैं। वे पृथक् और अपृथक् दो ही रूपमें रहते हैं। जब साधक श्रीश्यामसुन्दरको ही अपना ध्येय स्वीकारता है तब श्रीकेशोरीजी उनसे अपृथक्भावसे उनके साथ रहती हैं। साधक इस बातको जानता हो तो ठीक है न जानता हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसलिये केवल श्रीश्यामसुन्दरको श्रेष्ठ माननेमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जो लोग श्रीकेशोरीजीको श्रीश्यामसुन्दरसे पृथक् मानते हैं उनको उपासना भगवत्कीला प्रधान है। लीलाने श्रीकेशोरीजी पृथक्-रूपसे ही रहती हैं। इसलिये उनका कहना भी ठीक है परंतु जिनकी उपासनामें भगवत्स्मरणकी प्रधानता हो, उनके लिये वैराग्य मानना जरूरी नहीं है।

क्रोधसे किसीका कोई लाभ सम्भव नहीं है

आप क्रोधको व्यक्त होनेसे रोक लेते हैं यह बहुत अच्छा है। मगर क्रोध दूर करनेके लिये आप कराके करगपर विचार न करके इस बातपर विचार करें कि क्रोध करनेसे आपका या जिसपर आग क्रोध करना चाहते हैं उसका क्या लाभ होगा यदि किसीका भी कोई लाभ होता दिखाई दे तो अवश्य क्रोध कीजिये और यदि किसीका भी लाभ नहीं जाय पड़ता हो तो उसको चित्तको क्रोधान्तिसे जलाना व्यर्थ हो है।

ममताका त्याग ही सच्चा त्याग है

यह बात निश्चित है कि सारासे हृदय दुःख नहीं है, सब ममताका ही है। यदि यह निश्चय दृढ़ हो जाय तो हमारे पास त्यागनेका कोई चीज तो नहीं रहती। तब तो हमारा जीवन त्यागमय ही है। इस प्रकार ममताका त्याग ही सच्चा त्याग है और निमग्न जीवन ही सच्चा त्यागमय जीवन है।

सबसे बड़ा भगवान्‌का बल है

हिंदुओंको बलवान् बनना चाहिये तथा समयपर धर्म और अर्थ रक्षा करने लिये तैयार रहना चाहिये—यह ठीक है। पर बल ऐसा हो जिससे किसीका अत्याचार न हो किसीके साथ अन्याय न हो, दुबला न सताये जायें, ह्वालायत

किसीपर अकलम न हो परतु जिसका प्रयांग बिन किसी द्वेष्टके दुर्बलकी रक्ष न बनरक्ष या अन्तरिक्षान किया जा सके । सबसे बड़ा भगवानका बल है जिसके मर्यादे श्रीनक्षत्राणी । दृष्टाष्टको गेदकी तरह उठाने, मूलोन्नी तरह तोड़ने और शिवधर्मका छड़की घोंति नष्ट कर छलनेकी सहसपूर्ण वाणी कही थी । यह बल भगवानकी सच्ची शरणागतीकी ही प्राप्ता होता है क्योंकि शरणगता भक्तने भाव की शक्ति अवर्तण हाकर अपनी जीवा करने लगती है । उस संशयके शानने सनरत शक्तियों सुष्ठित हो जाती है तथापि शारीरिक बल, धन-बल विद्या बलको लपेक्ष नहीं है । इनका भी दृष्टेष्ट ऊर्जन करना यथायोग्य लघित है परतु इनका ही आश्रय नहीं होना चाहिये । जो इन्हीके आश्रित हो जाते हैं वे तो असुर हैं और असुरोंका दैवबलके शानने पराजित होना निश्चित है । सग्य घाटे अधिक लगे

भगवत्प्रेमकी प्यास शान्तिका सबसे बड़ा साधन है

भगवत्प्रेमकी प्यास शान्तिका सबसे बड़ा साधन है । मस्तुत ससारके सभी जीव अर्चुनकी आभासे जन रहे हैं । उनसे अगोकाराने तरह तरहके सांसारिक मोर्कों की अपनी शान्तिका साधन मान रखा है । इसलिये विश्वम्भर श्रीश्यामसुन्दर भी उनको अगोष्ट भाग देकर उन्हें बहला दते हैं । परंतु जो नभुभावा इन मोर्कोंकी ओरसे मुँह गाड़कर एकाभाव श्रीश्यामसुन्दरके लिंगे नयल जाते हैं, उ पर उनकी मयाका वश नहीं घनता । उनके लिये तो उन्हें स्थिर ही आना पड़ता है ।

जप, ध्यान और स्वाध्यायका समय निश्चित होना चाहिये

स्वाध्याय भी भजनका ही अंग है । इसलिये नियमित रूपसे स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिये । जप, ध्यान और स्वाध्यायका समय निश्चित होना चाहिये । शेष समय मानसिक रूप चलता रहे । दैनिक कार्यक्रमका निश्चय तो अपनी सुविधाके अनुसार आन ही कर सकते हैं । नोटे रुपमें या सनझना चाहिये — स्वाध्यायमे अर्थपर ध्यान रखते हुए कम से-कम एक अध्याय गीता और श्रीरामायणकी अस्-धारायण रहे तो उच्छा ही है । श्रीमद्भागवतका भी कम से-कम एक अध्याय ले राना ही चाहिये । ध्यानले लिये कम से-कम आधा घण्टा सबेरे और आधा घण्टा शान रखिरो । उसके लिये उछो घटेक निश्चल वासनमें बैठनेक अभ्यास होना चाहिये । दिनभरमें कम से कम बार बार बैठकर जप करना चाहिये ।

भगवान् कभी निराश नहीं करते

शाय भगवन्नेन पन्नेके लिये उत्सुक हैं तो भगवान् आपपर अवश कृप करण न की कृपा ही तो यह उत्सुकता प्राप्त हुई है । इसलिये म मे रह

नेत्रिय रखिए कि जिन्होंने यह यत्न लगायी है, वे ही इसे शान्त भी करेंगे भगवान् कभी निराश नहीं करते।

भगवन्नाम, रूप और लीला ये आपके साथी बन रहें

आपके यहाँ सत्सङ्गका अभाव है तो कोई चिन्ता की बात नहीं। उपाय भगवन्नामको ही। उपनाम गिर-सुहृद बनइये फिर आरंभ ऐसा अभ्यास अनुष्ठान नहीं करेंगे भगवान् नाम रूप और लीला ये आपके साथ बन रहें और किसीके संगकी आपके संग उल्लूक होगी। इनसे बड़ा और कोई सत भी आपके कहीं गिनिएगा आपसे नामकी, ध्यानकी स्वरूपकी और मोता भागदत्तादेकें स्वाध्यायसे भगवल्लीलाश्लोका संग हो सकता है।

**गृह, सम्पत्ति तथा सम्बन्धियोंके साथ भगवान्के
नाले सम्बन्ध रखिये**

सूर्योदयसे धूप और तनकी लाली उसके आनेकी सूचना देती है उसी प्रकार मोक्षके प्रति लक्ष्मी-भक्त प्रभुगृहके आविर्भावका ही पूर्वाश्रय है इसलिये आपके हृदयमें साक्षात्कृत भोगकी आत्मा जा निर्वेद है वह तो प्रभुकी परम कृपा ही है परन्तु प्रभुकी पूर्ण कृपायत्न अनन्त तबतक नहीं होता जबतक जीवके अन्तःकरणका सारा मूल निषेधकी ज्वाला जल नहीं जाता। पर जलन उत्पन्न ही मनको अच्छी नहीं लगती। इसके कारण मनमें एक प्रकारका विकल्प अशान्ति और निराशा—सी भी बनी रहती है। परन्तु एका ही बिना मनका मेल भी तो नहीं चलता जिस दिन मन निमल हो जाता है उस दिन प्रभु स्वयं ही प्रेम-धन कर देता है परन्तु प्रेमीको प्राप्त कभी शान्त नहीं होती। ही उन्मत्त प्यास और इस अशान्तिमें उलट अलट है। इस समय तो मन विरूति है पर हृदय-उधर भटकता है परन्तु तब स्मृति-विस्मृति—दोनों ही भगवन्मयी होती हैं। स्मृतिमें प्यार और स्नेहके सागरे रहता है और विस्मृतिमें औंखें उल्टीकी झूझती रहती हैं—इसमें अन्तर अत्यन्त होता है। इस लुका छिपी भी चिन्ता का बार विषादमें सूझता है परन्तु दो निराशा और विषाद की परम आनन्ददायी होती हैं क्योंकि वे भी प्रेमीकी ही एक अवस्थाविशेष हैं।

अब आप जिस समय तब रहें है उत्तर घबराइये मत दूना उत्तराहस प्रभुमा स्मरण कीजिये। सब काम करो हर भी निश्चार मान जब और तबका चिन्ता करते रहे। बच्चे और घर भी स्वीकृत सत्यता है। जब सारा मसारा चला है तब ही क्या उससे बाहर हैं इन्हें स्नेहकी चीज समझकर प्रेमपूर्वक इनकी देखभाल कीजिये। इन्हे छोड़ बनकर भी आपकी औंखोंके सामने बूझ

पुरुष जिनको बच्चे और गृह आदि आयेंगे ही। कपल नेन्ता न हानेले ही आप उनके कारण आपने जिनको कोई बाधा नहीं सज्जेंगे। उसी प्रकार आज इन गृह सम्पत्ति और सम्पत्तियोंसे भी नमताके नाते नहीं बल्कि भगवान् की स्तुति से सम्पत्ति रहित और उनकी यथाचित देखभाल और सेवा कीजिये। जो कर ले आनेका प्रयत्न मिले। सम्पत्ति हो जायगा और फिर प्रभु कृपाका अनुभव देनेमें भी देर नहीं जोगी, परन्तु यह सब सारे हुए भी प्यार श्रम-सुन्दरके - भ और रूपका चिन्तन हर समय होते रहना चाहिये।

और अधिक क्या लिखूँ। भगवान् आपको जल्दी-से-जल्दी अपना प्रेमदान करे यह मेरी आन्तरिक अभिलाषा है।

भगवान् को पानेके लिये जैसी स्थितिमें रहना पड़े, उसीमें रहिये

जीवनमें हँसने-खिलनेकी और गम्भीर रहनेकी-दोनों ही बातोंकी आवश्यकता है। दोनोंसे ही प्रत्येक जीवका पला भी पड़ता है। जो लोग हँसने-खिलने और नाज उड़ानेकी ही सार समझते हैं, उन्हें जब विपत्तिका सामना करना पड़ता है तब उदास होना ही पड़ता है और जो जीवनको गुरुतीकी सुलझानेकी सारखा लेकर सर्वदा गम्भीर रहते हैं, उन्हें भी कभी-कभी दैवकी अचानक आलपर हँसी आती है। असलमें जीवका लक्ष्य हँसाना-खिलना या उदासीन रहना-इन दोनोंमेंसे कोई नहीं है, जीवनका लक्ष्य है—भगवान् को पाना। उन्हीं पानेके लिये जैसी स्थितिमें रहना पड़े उसीमें रहना अच्छा है।

सदा सर्वत्र भगवान् को देखना चाहिये

सरासरी जहाँ-जहाँ मन दौड़कर जाय, वहाँ-वहाँ ही श्रीभगवान् को देखना चाहिये। मनसे कह देना चाहिये कि या तो तू बिना भक्तके श्रीभगवान् को मभूर दिव्य स्वरूपमें तथा उनके लीला-गुण-नामकी स्मृतिमें ही निरन्तर उठके रह जा फिर जहाँ-कहाँ गे जाओ वहीं आगे-से-आगे मिलेगे तुम्हें पर प्रभु ही, क्योंकि वे ही सर्वत्र सदा हैं। तूम उनको छोटकर जाओगे वहाँ ?

सखीभावसे भजन करना बहुत बड़े अधिकारकी बात है

सखीभावका एक रूप है भगवान् की स्वरूपभूता आह्लादि की शान्ति श्रीसीताजी श्रीरामजी प्रभृति दिव्य भगवत्स्वरूपा भगवत्कृपेयवी महारामनेयोवी भगवत्की सखी सम्झकर भगवान् को भजना। यह बहुत ही ऊँचा भक्त है इसमें अपने लिये कहीं किसी भी कामका लेश नहीं है। बस प्रिया-प्रियतमके प्रेममें ही इनको सुख मिलता है। और उनकी प्रेमानु-लीला में महायुक्त होना ही इनका एकमात्र कर्तव्य है। यह भाव प्रजकी महामहिमायवी कतिपय

इष्टदेवी ने ५ जिसके कारण वे प्रेममार्गकी आचार्यरूपा गानी जाती हैं। सश्रीन वक्त और भी किन्तों ही स्वरूप नहानाग भर्त्सने गाने हैं। परन्तु इतना खयाल रहे कि रागद्वेषादिके सर्वत्र रगन्ग इन्द्रिय-सुखका सावधान लागे और श्रीकृष्ण (भगवान्) से सवधा भगवद्वाक्यका निश्चय अवश्य हो। चाहिये वह भाव बहुत ही श्रेष्ठ है। इस भगवत्का साधक जगत्क समस्त पदार्थोंको अपने इष्टदेवके प्रति सन्ध्या कर देता है और उसका उपभोग अपनी इन्द्रिय सुप्ति के लिये न करके भगवान्की सेवाके लिये करता है। इससे पूरा धैर्य होकर ही इस भावकी साधना सम्भव है। इसमें लहंगे, साड़ी या बूटी-जूटकी जरूरत नहीं है। जरूरत है समर्पणपूर्ण सखीभावकी। साड़ीगावने भगवान्के भजन करके ला पुख भोजन करनेकी भीति ही, साखरो अतिरुद्ध अत्याग्य आचर्यक विषयोंका प्रत्यक्ष भी करता है परन्तु उसका लक्ष्य इन्द्रिय-राज-भोग कदापि नहीं रहना चाहिये। वह तो अपनेको स्वयं श्रीभगवान्का भोग बना चुका रहता है फिर वह भोक्ता किसका और कैसा होगा? उसके लिए तो जगत्में एकमात्र श्रीराम ही श्रीकृष्ण ही भोक्ता पुरुष है। उनके अनिरुद्ध सगी कुछ भोग्य—प्रकृति है। भोग्य भोग्यका भोग क्या करेगा? कहनेका तात्पर्य यह है कि सखीभावसे भगवान्का भजन करना बहुत बड़ा बड़ा अधिकारकी बात है। सबके लिये यह भव सम्भव नहीं है। इसलिए यदि इस भावसे कोई गहानुभाव भजन करना चाहें और ऐसी योग्यता उनमें न हो तो उन्हें इस पथपर पैर नहीं रखना चाहिये।

भगवान् सदा हमारे रहेंगे ही

तुलने अपने हृदयको मलिन बताया और श्रीभगवान्के प्रथम अनन्य प्रेमकी इच्छा प्रकट की। ये दोनों ही बातें आदर्श हैं। अपने हृदयकी नलिनता अनुषाङ्गों ठीक-ठीक दिखाई देने लगे और वह गहन न हो तो भगवत्कृपासे वह सारी मलिनता धुल सफ़्तो है, और भगवत्प्रेमकी वह तो अतः कर 'की शुद्धि के बिना होती ही नहीं। सारी बाधाओं का स्वा जाता है—भगवत्प्रेमकी बाधा और भगवान् तो जो उनके प्रेमकी चाह करता है, उससे बाधा बिना मात्र बिरुद्ध रहते हैं। वे उसके सवधा अपने बन जाते हैं, इसमें जरा भी संदेहकी बात नहीं है। प्रमीको जो कभी इसने संदेह होना भी नहीं, वह तो निर्य-नेरन्तर अपने प्रभु के अपना ही भक्त है। अपना ही देखता है, अपना ही अनुभव करता है। उनके सवधा अपने भिरा है। हम भगवान्के हाथ में हैं, भगवान् हमारे हैं। यह भूढ़ भोक्ता स्वयं चाहिये। शरीर कहीं रहे रहे न रहे भगवान् सदा हमारे रहेंगे। हमारे पास रहेंगे ही। उन्हें छोड़ना न हमारे लिये सम्भव है न वे ही हमारे लोह

सबजत है—यह दृढ़ निश्चय रहे।

प्रभुकी प्रसन्नतामें ही सदा प्रसन्न रहना चाहिये

हमारे ससके मनाकी बात प्रभु पूरी-पूरी जानते हैं और वे सर्वशक्तिमान् होत हुए में हमारे परम सुहृद भी हैं। अतएव वे वही करते हैं जो हमारे लिये नाचेन तथा आवश्यक होता है। हम उनकी कृपा तथा उनके विधानपर विश्वास करना चाहिये। प्रभु हमारे मनकी नहीं होने दते, इसका अर्थ ही है कि वे अपने मनकी करते हैं और हमें उनके मनकी प्रसन्नतामें ही सदा प्रसन्न रहना चाहिये

अशान्तिका कारण है—भगवान्में विश्वासकी कमी

मनमें अशान्ति रहनेका कारण है—भगवान्में उनके मंगलविधानमें पूर्ण विश्वासकी कमी। भगवान्पर पूर्ण विश्वास हो जानेपर येत सज्जा शान्त और सुखमय हो जाता है, फिर उसपर किसी भी याहरी परिस्थितिके काइ प्रभाव नहीं पड़ता।

भगवान् हमारी योग्यताकी ओर नहीं देखते, अपने विरदकी ओर देखते हैं

तुमने श्रीनकाप्रभु तथा उनके भक्तोंकी बात लिखी, सो उनका तो स्मरण ही हजलोगोंके लिये कल्याणप्रद है। उन-जैसी स्थिति दिष्टा साधन-रति-पेरति—हम लोगोमें कहाँ है। कभी प्रभु-कृपासे किसी अशम वैसी स्थिति हो जाय तो बड़े ही सीगम्यका मिथ्य हा। पर हम चाहें कैंस भी हों, भगवान् तो हमारे अकारण सुहृद हैं ही, तथा उनका सौहार्द हमारे योग्यताकी अपेक्षा नहीं रखता यह तो सहज, स्वभाविक ही है। भगवान् हमारी ओर नहीं देखते—वे तो अपने विरदकी ओर देखा करते हैं—

विरद हेतु पुनीत परिहरि पाँवरनि पर प्रीति।

प्रेमीमें तनिक भी अभिमान नहीं आना चाहिये

तुमपर भगवान्की सचमुच बड़ी ही कृपा है, जो तुम्हें उनकी पादेव्रतसे नकर लीलाओंके चिन्तन दर्शनके सौभाग्य प्राप्त है, भगवान्की इस महान् कृपाके लिये उनके लदा कृतज्ञ रह और उनके चरणोंमें आपनका आश्रय करके धन्य हो करे नुन लिख कि लीलामें सासारिक दृष्टि का कियेन। काइ बल्युन ही सत राय बहुत ही अच्छी बात है। इस अर्थके असावधान साधक यही गिर जाय करता है। मनमें तनिक भी अभिमान नहीं आना चाहिये यही सन्झना चाहिये कि यह सब प्रभुकी अहंशुकी कृपाका ही सुफल है मरे किन्ती साधन या पुरुषार्थका तनिक भी नहीं और वास्तवमें यही बात है भी।

प्रेमीके मनके तीन स्तर

तुम्हारे लीला दर्शनका क्रम चलता होगा। प्रेम-राज्यमें जब कोई प्रेमी मग्न हो जाता है तब उसका मनमें प्रेम-रूपदका मन आकर उसको मग्न करता है। उस अवस्थामें उसका मन प्रतिकूलता नामक बाध वस्तु नहीं रह जाती।

प्रेमके तीन स्तर हैं—

(१) भगवानका प्रत्यक्ष निधान भगवान है। वे जो कुछ घोषणा करते हैं उसीमें हमारा विश्वास ही परम भगल निहित है—यह सनझकर, विश्वास करके प्राणिकूल प्राणी—पदार्थ—परिस्थितिके प्राप्त होनेपर उसमें गलत दखना इतना अपने भगलकी इच्छा वर्तमान है। पर भगवानके विधानार्थ भगवान विश्वास है।

(२) भगल—अभगलकी कोई कल्पना ही नहीं है। किन्तु मगने अनुकूलता—प्रतिकूलता है और प्रतिकूल प्राणी—पदार्थ—परिस्थितिके प्राप्त होते ही यह तुरंत भगल होता है—यह प्रेमामृत प्राणिके रूपमें सुख है। अतएव मेरे लिये वही परम सुख है। इस प्रकार प्रतिकूलता परम सुखमें परिणत हो जाती है। परन्तु प्रतिकूलता यहाँ अर्थहीन नहीं है।

(३) प्रतिकूलताकी भगल ही नहीं है। जो कुछ भी प्राणी—पदार्थ—परिस्थितिके प्राप्त होते हैं वे ही सर्वथा अनुकूल हैं। प्रियतमका मन उसका मन ही है। अपनी निमित्त प्रत्येक परिस्थितिमें प्रियतमका सुख ही देखता है।

प्रेम, भाव, समर्पण श्रीश्यामसुन्दरमें ही होना चाहिये

शरीरकी कोई चिन्ता ही नहीं करनी चाहिये। यह कच्ची गिट्टीक प्रकृति तो एक दिन टूटनेवाला है। पीछे दुःख या धोखा न हो इसलिए शुद्ध साध्यादानवधन—विग्रह भगवान् श्रीश्यामसुन्दरमें ही प्रेम भा। समर्पण होना चाहिये किसी मानव में नहीं।

प्रेमका सम्बन्ध केवल भगवान्को लेकर उन्हींके लिये हो

सारा प्रेम सब ओरसे सिनटकर होना चाहिये। एकगान् श्रीश्यामसुन्दरमें ही, मनतक एकलव्य पदार्थ वे ही रह जायें और वह मनता अनन्त विशुद्ध प्रेमजनिता हो। श्रीनन्दनन्दनके अतिरिक्त बाध होना प्रगट कही कदाचित् कोई सुखकी कामना रह सकती है और वह सारे प्रेम का विरत द विरस कर देती है। इसीसे कहा गया है—सारी मनता केवल भगवान् ही और वह ही प्रेमप्रिय। अन्य किसी की प्राणी पदार्थ या परिस्थितिके ही प्रेमका सम्बन्ध हो वह केवल उन्हींको लेकर, उन्हींके लिये हो। अपने शरीरसे

मे शरीरके कार्योंके लिये हो। प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक कार्य केवल प्रियतम श्रीकृष्णके लिये ही हो। अन्य सबके लिये कुछ रहे ही नहीं। यही नीति जो पर जाना है। इसने जीना भी बनता है, खाना पीना भी बनता है, कपड़े पहनना भी बनता है, दवा इलाज भी होता है और मरना भी होता है पर होता है। प्राणप्रियतमके लिये, अपने शरीरके या अपने लिये नहीं। कहीं शरीरों अस्मक्ति भी हो सकती है, पर वह शरीरके लिये—अपने लिये नहीं, प्रियतमके लिये ही होती है।

उस और दूसरेके लियेका प्रश्न ही नहीं, सब उनके लिये अपना काम तो अब समाप्त हो हो जाना चाहिये। भगवान् ने गोपियोंके लिये कहा था—वे अपना काम तो सब नर लिये अभीका छोड़ चुके हैं—‘मदर्थे ह्यसद्वैदिकाः’।

सब कुछ उन्हींका मंगलविधान है

मैंने बहुत प्रसन्न रहना चाहिये। भगवान् के शील—स्वभावकी ओर देखकर हमलोग को बार-बार मुग्ध होना चाहिये। उनकी कितनी कृप है कितना स्नेह है, वहीं उसकी तुलना ही नहीं है। सदा-सर्वदा उनका मधुर स्वर बहते रहना चाहिये। सत्कारकी अनुकूलता, प्रतिकूलताका कुछ भी अरार न होने पाये सब कुछ उन्हींका मंगलविधान है।

सबसे बड़ा लाभ, पुण्य और सौभाग्य

हर जगामे—तथा वीमारीमे निशचरूपसे—उत्तमकी वसिष्ठ गधुर—गनोहर शैलाण दर्शन करवा रहे। उनके उनको लीलाके दर्शनमे लगाये रखो—यही सबसे बड़ा लाभ, पुण्य और सौभाग्य है।

जैसे भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूपका ध्यान होता है और उसमें धोराकार भूति होनेपर एका-एक आग स्पष्ट देखता है ऐसे ही उस मधुर शब्द और स्पर्शका भी ध्यान होता है। उसमें स्पष्ट स्तनवदन, भगवान् की नगुर आवाज—गन्ध आनेके गुणों—नूपुर—ध्वाने उनके पावेक प्रमाणों अर्थात् स्वयंकी अभुवृत्ति होती है और जहाँ जन्मी कृपासे वे इससे भी आगेकी स्थिति बनते जाते हैं वहाँ तो सब ही यह सब जाना है। इसकी चकट इच्छा करनी चाहिये तथा उनके द्वारा जितने फलाने करना चाहिये।

असली स्वस्थता भगवान् में स्थित रहनेमें ही है

जैसे वे स्वस्थता एवं मे—अपने मन प्रियतम भगवान् में स्थित रहनेमें ही वे स्वस्थ होकर सदा स्वयं अपने भगवान् में सारथी रहते—एकदम परमात्मा के ही वृत्त शेषते हो जाते हैं? जिनकी ब्रह्म-शरीर ही

प्रीति है वे सावा करे। तुम तो प्रियत्वकी वस्तु हो। सदा-सर्वदा हँसते हुए प्रेम-मन्त्र का स्विनीना बना रहा। इन्हीं पंक्तिवाँको सदा स्मरण रख।

दूर हुआ दो के अभाव में भय चिन्ता, विषाद मद मान।

जाना आना मरना-जीना रखता कुछ भी अर्थ नहीं।

एक तुम्हारे मनकी हो—बस स्वार्थ यही, परमार्थ यही।।

अस्मत्त्व स्वस्थ यही है जो श्रीश्यामसुन्दरको ही अपना सब बनाकर उनके ओच्चरणोंमें स्थित रहता है। शेष जगत्में स्थित रहनेवाले ने सभी अग्रस्थ है। तुम प्रत्यक्ष अग्रस्थाने श्रीश्यामसुन्दरकी नुसकान देख-देखकर हँसते रहा करो। तुम्हारा रोम-रोम सदा हँसता रहे—खिलता रहे—सूक्ष्म किरणोंके प्रकाशमें विकसित होनेवाले कोमल कमलान्दी भौंति।

शरीरकी दृष्टिसे औषध तथा पथ्य घरवालों तथा चिकित्सकोंकी इच्छापर छोड़ दो वे जो केहे जो बरान, यही सदबलाग्रसे करते रहो। मनमें यह विश्वास करो—मैं बीरोग हूँ, रोगकी जो कल्पना भी, वह भी बड़ी रोजीसे नाश हुई जा रही है। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ है, मेरी बुद्धि स्वस्थ है, मेरा रोम रोम स्वस्थ है। गगवान्की कृपारी रंग मेरे पाग जा ही नहीं सकता। भगवान् मेरे स्वस्थ हैं—मैं कभी बीमार नहीं हो सकूँगा। भगवान् मेरी अत्रूक शक्ति हैं। भगवान् मेरे सब कुछ हैं। मैं सदा निमग्न हूँ क्योंकि भगवान्, भगवत्प्रेम तथा भाग्यदा स्वयं मेरे पास है।

विशुद्ध अनुरागका स्वरूप

जहाँ प्रेम् प्रेम होता है वहाँ गुणकी अपेक्षा नहीं होती। कोई कर्म हीनी है प्रेम तो प्रेम की पवित्रता वस्तु है। इसलिये वहाँ प्रेमस्पर्द, बस प्रेमस्पर्द ही रहता है। उनमें किसी गुण महत्त्वाका उक्त है या नहीं, यह प्रेमी नहीं देखता।

यह प्रेमस्पर्द कहीं दूर रहा है तो दूआ करे, वह है उपन, यही वह यदि स्वधा नीच-अधम है तो परवा नहीं। उसकी नीचता अधनन से निवृत्त नहीं वह अपना है, बस, उपन है। यही प्रेम आदर्श 'गोपीभाव' है। विशुद्ध अनुरागका ही स्वरूप है।

आनन्दका रोग वाञ्छनीय है

रोग हृदयके परम आनन्दको भी हुआ करता है, दुःखद्वय की दुःस्थिति नहीं होना चाहिये आनन्दका रोग वाञ्छनीय है। सवाजीने तो कहा था 'मैं बस सदा संती ही रहूँ'।

इच्छा एक यही मन मेरे—कभी सुअवसर में पाऊँ ।
 ऊँचे स्वरसे रोकर, तब लज्जा हा प्रिय ! हा द्विष ! गाऊँ ॥
 रोऊँ, रोती रहूँ सदा, वह रुके नहीं मेरा क्रन्दन
 हो अनन्त सुखमय वह मेरा क्रन्दन ही, है जीवनधन ।

भगवान्‌का हा जानेपर जागृतिक दुःख तो वस्तुतः रहता ही नहीं फिर
 दुःखका राना भी कैसे हो।

मनमें भगवत्प्रेमका सुधा-स्रोत बहता रहना चाहिये

अपने प्रेमात्मयसे मिलना न हो तो दुःख नहीं कर' ॥ चाहिये--इसमें
 मनका स्मरण और भी तीव्र तथा अत्यन्त मधुर होगा। श्रीगोपिकाओंका जीवन
 देखो—वे श्रीश्यामसुन्दरसे सदा अलग नहीं रहतीं। पर उनके मनको अपना मन बना
 लेनेके कारण उन्होंने निरन्तर श्रीश्यामसुन्दरको अपने पास ही पाया। मनमें
 प्रयत्नतम दिव्य भगवद्भाव तथा भगवत्प्रेमका सुधा-स्रोत बहता रहना चाहिये वह
 कभी सूखने न पाये, फिर शरीर कैसी रहे किसी अवस्थामें रहे न रहे शरीर तो
 क्षणभंगुर है ही यह तो भ्रष्ट होनेवाला है ही पर इसके भ्रष्ट होनेपर भी प्रयत्नतम
 भगवद्भावका भाव नहीं होता। वह तो सदा-सदा अशुष्क बना रहता है और
 प्राप्तेक्षण भगवान्‌के स्वरूप-सौन्दर्यकी भाँति बहता ही रहता है। अतएव उस
 भगवद्भाव तथा भगवत्प्रेमकी सदा सुरक्षा तथा वृद्धि करते रहना चाहिये
 श्रीश्यामसुन्दरको निरन्तर अगने अशुक्ल गानकर प्रत्येक अवस्थामें परमा
 प्रसन्न रहना चाहिये।

मनका लगाव ही सच्चा है

प्रेमात्मयसे तप-त्यागकी बड़ी महिमा है। तप-त्याग प्रेमका धर्म विभूषण
 है। अतएव शरीरकी दृष्टिसे तप-त्याग करना पड़े तो उसे सानन्द स्वीकार करना
 चाहिये। जिस क्षत्तुवर्ग मनसे कभी उलगाव ही नहीं सकता, वह तो सदा रहेगी
 ही वही सच्ची प्रियक है जो कभी छूटती नहीं। रही बाहरसे मिलनकी बात सो
 किसी गोपिके उसकी चारा भी परवा नहीं, श्रीश्यामसुन्दरको स्वयं गरज न तो
 निभे नहीं न नहीं। वे न इसके लिये नाचज होती हैं न उल्लास देती हैं न
 अपनेको दुःखी बनाती हैं न पिशाद करती हैं। सदा गोजने रहती हैं।

विशुद्ध प्रेममें निर्भय निस्संकोच व्यवहार होना चाहिये

तमने जेखा, वह है तो सत्य लोग मुझसे बड़ा संकोच करते हैं मेरे
 साथ बात करनेमें बड़े सम्मानसे बोलते हैं। कोई महात्मा समझते हैं कोई विद्वान्
 कोई गान्धर्व तो कोई बड़ा आदमी मानते हैं। इनमें मैं हूँ कोई सा भी नहीं

झूठा है' रोय बन गया है। भैया ! मैं तो साधारण ससासी-अनुष्य हूँ। गंदे मैं ऐसा होऊँ तो भी मूँझसे क्यो सकोच होना चाहिये, क्यों डरना चाहिये ? मैं सबका अपना हूँ। प्रेममें सकोच भय नहीं रहते। साक्षात् परात्पर ब्रह्म श्रीश्यामसुंदर भी ब्रह्मन अपना बड़प्पन भूलाकर बजरसका आस्तादन करनेके लिये कभी यशोदकी छडी देखकर रोते-दौड़ते हैं। कभी सखाओंकी फटकार सुनते हैं और उनसे हँसकर धोड़ा बन जाते हैं तो कभी ब्रजयुवतियोंकी नहाभाग्यताका विमोक्षण करते हुए उनकी चरण-रज-सेवा करनेमें परम सुखका अनुभव करते हैं।

भैया ! वे भगवान् केवल प्रेम्भक्त दश रहते हैं। वे अन्य किसी भी गुणको नहीं देखते न वस्तुके पारंगामको देखते हैं। वे देखते हैं—विशुद्ध प्रेम उसे वे जहाँ पाते हैं वहाँ उसी भगवत् को केन्द्र रखकर दौड़े जाते हैं—

गोपोंके अँगन—कीचड़में तुम प्रमुदित लोटा करते
विप्रोंके शुचि यज्ञस्थलमें जाते सदा लाज मरते
गो-गोपी-वत्सोंकी बोली सुनते ही उतार देते
सत्पुरुषोंकी शत-शत स्तुतिझोंपर भी सहज मौन लेते
करते ब्रज-दाराओं का दासत्व नहीं तुम ठो भक्त
इन्द्रिय-जयी योगियोका स्वामित्व नहीं तुम कर सकते।
किसी मूँझमें भी तो वे तब मिलते चरण-सरोज नहीं
एक प्रेमसे ही उनकी, बस, होती रसमय प्राप्ति सही।

प्रेमन निमित्त—नित्संकोच व्यवहार होना ही चाहिये। नहीं तो रसका विकास ही नहीं होता। भय, सम्मान, सम्पन्न, सत्कार, आदर आदि स्वाभाविक ही प्रेमके उच्च-स्तरमें उत्तरोत्तर मिटते चले जाते हैं। शान्त, दारय, सख्य, आत्मतय और मधुर—इनमें उत्तरोत्तर समीपता है और जितनी समीपता है, उतना ही भय, मान, सम्मान, संकोच आदिको अभाव है।

दुःखमें भी प्रियतमका सुख-स्पर्श ही प्राप्त करना चाहिये

तुम बड़े सौभाग्यशाली हो और तुम निश्चय सम्झो, तुमपर श्रीश्यामसुन्दरकी कृपा सुधा धरा नित्य निरन्तर बरस रही है। तुम्हारी घबरहट भी उनकीकी लीलाका एक अंग है। पर पुन इसे स्वीकार क्यों करते हो ? तुम तो मीषण से मीषण कष्टमें भी कहा करो—प्यारे ! तुम इस रूपमें आये ? आओ लग जाओ हृदयमें तुम किसी भी रूपमें आओ और मुझे गले लगाते रहो। यह तो सम्भव नहीं कि तुम्हारे सिवा अन्य कोई भी मुझे आलिंगन करे। रंग बनकर आओ और अन्य कैसा भी वीभार, मयानक रूप धरकर आओ मैं तुम्हें पहचान लूँगा और प्यार

सदा तुम्हारा सहर्ष स्वागत करूँगा।

तुम्हें दुखमें भी प्रियतमका सुख-स्पर्श ही प्राप्त करना चाहिये। क्या इस रूपमें कोई दूसरा आत्म है ? क्या श्रीश्यामसुन्दरके प्रेमीके पास कभी कोई रोग दुःख आ सकता है ? श्रीश्यामसुन्दर स्वयं चाहे जिस रूपमें, चाहे जिस वेषमें आ जायें आते हैं तो ही। फिर हम क्यों करें कि तुम हमारे चाहे हुए रूपमें ही आया करो, तुम सदा प्रभाव रहा करो, किसी भी अवस्थाको तुम्हें हँसते देखकर लज्जा आ जाय।

वियोग बड़ा सुखदायी होता है

वियोग बड़ा सुखदायी होता है। मिलनमें मिलन-भगका मय है वियोगका स्मृतिजनिष्ठ यथाथ मिलन सर्वथा मय-शून्य है। उसके भग होनेकी सम्पादना ही नहीं प्रभुका नित्य अपन बाहुपाशमें बांधे रखना—बिना किसी भय सकोच मर्यादा मान सदेहक—यह वियोग-मिलनमें ही होना रागाव है संयोग-मिलनमें तो बहुत भी बाधाएँ रहती हैं।

विशुद्ध प्रेम सर्वाकर्षक श्रीकृष्णके मनका भी आकर्षण कर लेता है

भगवान् राधा-सर्वत्र केवल निर्गुणरूपसे व्यापक हो नहीं हैं रागुण-साकाररूपमें भी अपने प्रेमी—लोक-परलोकके भोगोंकी वासनासे शून्य और भुक्तिको भी न चाहनेवालेके समीप नित्य रहते हैं, उसे सुख देनेके लिये नहीं चराके सुखसे स्थिर सुख प्राप्त करनेके लिये। पूर्णकाम आप्तकाग निष्काममें भी पवित्र दिव्य प्रेम-सुधा-चरा-पानकी दिव्य कामनाका उदय हो जाता है अतएव भगवान्से सदा-सर्वदा एकांगी प्रेम ही करना चाहिये। ये प्रेमास्पद जानें ही नहीं कि उनका मुझसे प्रेम करता है। ऐसे प्रेमीके प्रसक्त एक विलक्षण नमत्कार यह होता है कि सर्वाकर्षक श्रीकृष्णके मनका भी आकर्षण कर लेता है और प्रियतम श्रीकृष्ण निरन्तर उसके पास रहनेमें ही सुखानुभव करते हैं।

श्रीश्यामसुन्दर तथा श्रीराधाका सेवा-सुख जीवन बन जाय

असलमें जबतक मनुष्यके मनमें जरा भी भाग-काम है तबतक वह प्रेमके मागेपर आ नहीं सकता। काम प्रेमका शत्रु है, काम गदी चीज है। उस गदगीने पवित्र प्रेम नहीं आता और जहाँ प्रेम होता है, वहाँ प्रेमास्पदका मन ही उसका गहन बन जाता है इसीसे प्रेमास्पदकी कथार्थ महिमा, उसकी सेवाका स्वरूप, उसकी श्रद्धाका स्वरूप और उसके मनकी गुप्त बात, उसका तत्त्व वह जानता है। इस प्रकारके प्रेमीका नाम ही गोपी है भगवान् श्यामसुन्दर अर्जुनसे कहते हैं

मन्माहात्म्य मत्सपर्या मयूदा मन्मनागतम्
जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वतः ।

इसीसे माफ़ीका जीवन, उसका शरीर खान उसका प्रत्येक विचार तथा कार्य श्रीश्यामसुन्दरके सहज सुख पहुँचाने के लिये ही हुआ कर्मता है अपना जीवन ऐसा ही श्रीश्यामसुन्दर तथा श्रीरधाका सेवा सुख ही जीवनका स्वरूप बन जाय—ऐसा प्रयत्न करना चाहिये।

सभी अवस्थाओंमें श्रीश्यामसुन्दरकी प्रेमरस—सुधाधारामें डूबे रहो
जदा-तयन श्रीश्यामसुन्दरकी प्रेमरस—सुधाधारा प्रवाहित हो रही है—सभी अवस्थाओंमें सभी समय। बस, निरन्तर उसीमें डूबे रहना चाहिये—

जन्म—मरण, न दुःख—सुख, कुछ है नहीं जिसमें कभी
बह रही रस—सुधा—धारा नित्य प्लावित कर सभी
छा रहा आनन्द अनुपम परम असुल सदा वहाँ।
नाचते रहते अनेक नीलमणि नित है वहाँ।

तुम सत्यमुख उसीमें डूबे हो। तुम्हारे घाते और भीतर—बाहर केवल भीलमणि ही नाच रहा है। नित्य नवीन भोक्त्रण भंगिमाओंमें—और उराके प्रत्येक पादक्षोभमें रस—सुधा धारा बह रही है—नित्य। तुम ससारकी विषय-तमोगयी ज्वालाओंमें शर्वथा शून्य परम शीतल, शांत नागमन, मधुरता श्रीचरणोंका स्पर्श पाकर धन्य हो गये हो। आपनी इस महान गुने-मन-वाञ्छनीय स्थितिकी ओर देखो तुम्हारा यह विषाद केवल तुम्हारी इस दुर्लभ स्थितिकी उजाड़ता बनानेके लिये है क्योंकि तुम विषादकी यह गदर उतार दो और बहा दो—अपने अंदर—बाहर प्रेम-न्दकी सरिता बह तो बह ही रही है। बस, दुनियाको भूलकर उसीमें बह जाओ श्रीश्यामसुन्दर तुम्हारे स्वयं न्योत्रायर हैं। उनके नित्य सान्निध्यको तुम सहज ही प्राप्ता हो तुम्हारा उत्तम सौभाग्य है। विषय-विषकी ज्वाला, नरकका भय, विद्योगका भावी विषाद वहाँ है ही नहीं। वहाँ तो निर्व्य-निरन्तर शान्तिका, अमृतका, सयोगका अगाधसागर लहर रहा है वहाँ शरीर तथा ससारकी कोई भी सत्ता-भहता नहीं है कर्तव्य प्राणप्रियतम है और है उन्नी नित्य नेधुर लीला सभी अवस्थाओं और रसोंमें—करुण मधुर भगवानक बोधत्व—सभीमें उनका मधुरतम लीलास्व-प्रवाह।

अमिलन परम सुखदायी भी होता है

प्रेमकी यह भारतदिक स्वरूपस्थिति है जो मगवानके नित्य प च रहनेपर भी सदा विद्योग अनुभूत होता रहता है। एक बार श्रीरधाजी अपनी स्थितिका वर्णन करती हुई कहने लगी—

वै प्रियतम मेरे श्याम प्राणघन प्यारे।

रहते नित मेरे साथ, न होते न्यारे।।

खाने पीने सोने जगनेके सारे ।
 करते वे कर्म साथ मेरे घुव तारे ॥
 वे घुले-मिले रहते हैं मुझसे प्रतिफल ।
 जो देख न पाते क्षणभर झोते व्याकुल ।
 मेरा सुख ही है उनका सुख अति निर्मल ।
 वे रहते नित्य निमग्न उसीमें अविचल ॥
 यो नित्य पास रहते भी मैं खो जाती ।
 छाकर फिर उनको मैं दुखिया हो जाती ।
 रोती, विलाप करती, पर उन्हें न पाली ।
 मैं नित्यप्राप्त उन प्रियतम हित विलाखती ॥
 लगता, वे रहते दूर पास नहीं आते
 मुझ प्रेमहीनको क्यों वे पास बुलाते ?
 मैं रोती रहती सदा, न वे लख पाते ।
 वे नहीं हसीले खुद संयोग लगाते
 वे हैंगते, मुझको देख भूलमें भारी ।
 लख नित्य-मिलनमें अगिलन-गति हियहारी ।
 कहते-देखो मैं पास तुम्हारे प्यारी
 इस प्रेमदशा विप्रित्र पर मैं बलिहारी ॥
 बुधि होती, खुलते नेत्र, घेत हो जाता ।
 रस-स्रोत मधुरमें दुःख सभी बह जाता ।
 बढ़ता रसका अति वेग, परमसुख छाता ।
 प्रियको नित पाकर साथ न हर्ष समाता

इस प्रकार भगवान्‌के नित्य-सत्य-मिलनमें अस्तिमन्त्र बाध धार दुःखदायी होनेपर भी उनकी स्मृतिका कारण होनेसे परमसुखदायी हो जाता है वयं कि रस विछोहका महान् दुःख सब कुछ भुलाकर प्रियतम परमसुन्दरके स्मृति समुद्रमें ही डबाये रहता है ।

जिसका जीवन भगवान्‌में लगा है, उनके यहाँ उसीका महत्त्व है

ऐसेवाच्यकी दृष्टिमें आजकल जिनके पास पैसा नहीं है वगैरह नूतन बन्त ही कम है पर यह तो सरासरका स्वरूप है । भोगमय सरसरने भाग रहना स्वाभाविक ही अधिक होती है । इसलिये जिनके पास भोग हैं उन्हीका विशेष महत्त्व भी योग्यकी दृष्टिमें होता है । परन्तु भगवान्‌के यहाँ उनका न कोई महत्त्व है

अन्की कोई पूछे वहाँ तो रुसीका महत्व है, जिसके जीवन भगवान्में लगा हो चाहे वह जगतमें अत्यन्त दुःख भगण्य समझा जाता हो और जगतके भोग प्रमत्ता नितन ही आम्हान-तिरस्कार करते हो। उसे भी जो भगवान्में लगा है न अपनी दुःखता या भगण्यताको लेकर दुःख या दोष है और न वह शान्त तथा - कारकी ही इच्छा करता है। वह इन बातोंको लेकर मुग्ध क्यों हो? उसे जो अपना भगवान्में ही लग रहना है। वह सदा सर्वदा भगवान्के हृदयमें बसता है तथा भगवान्को अपने हृदयमें बसाये रखता है। वह क्यों किसी अन्य वस्तु पर परिस्थितिही इच्छा करता, क्यों मिलनेपर सुखी होगा तथा क्यों - मिलनेपर दुःखी हो मुग्ध होगा। यह तो सदा आनन्दमान रहेगा। अतएव भगवान्के प्रीति को संसारकी प्रत्येक परिस्थितिमें सुख या दुःखके विकारों से रहित होकर केवल भगवान्का ही देने रहना तथा इसीमें परमानन्दका अनुभव करना चाहिये

नित्य जो भगवान्की अति मधुरतम स्मृतिमें सना रहता सदा आनन्दरस, आनन्दमय वह खुद बना, जगतकी ज्वाला नहीं सकती जला उसको कभी शान्त, शीतल हो चुके संताप बुझ करके सभी। जगतके जो लोग आते कभी उसके पास हैं, वे सभी होते सुखी सत्पर दिना आयास हैं। क्योंकि संतत झर रहा झरना सुधाका है जहाँ दुःख सकट मृत्युका विष रह नहीं सकता वहाँ सुधा-सरिता बह रही नित भागवत-सुखकी विमल। उठ रही आनन्दकी लहरें मधुरतम नित प्रवल।

मिलनकी चाह बनी रहना प्रेमका शुभ स्वरूप है

जिस गिरुद्ध भगवान्को अपना समझी, अपने सनीप समझी - शत मैत्र-नेरुद्ध उ लकी परम सरस - वृत्तिलिन्धुर प्रेमसुधाका पान करता हु - प्रता बन रही मूल जाओ ससारको शरीरको तथा भोग जगतको। जिसके हृदयमें दिन रात भगवान् रहते हैं, जिसका हृदय क्षणभरके लिये भी भगवान्का ही फोड़ता सदा उनसे चलन रहता है, उनके सिवा जिसके और कुछ भी सुहा ता भाता ही नहीं उसका मनने जगत-जगतके दिग्ध भोग कभी रह गया है। जोपर भी चाह तो बनी ही रहती है, पावेत्र प्रभु-प्रभने कहीं आता त इ नहीं जिस प्रापे पास बुझ जाती है, वह प्रेम नहीं वह तो मद्ध काम होता है

अतएव प्रथम में प्रेमकी कमी देखना और दिन-रात प्रभु-मेलनकी चाह बना रहना तो इसका शुभ स्वरूप है।

मिले ही रहत पर कबहुँ मिले ना यही तो प्रेम है

नित्य-निरन्तर प्रभुका अन्तर्मिलन होता रहे

प्रभु जो हीन समझता है, वही होता है और वही वस्तु हीन है। उसीने प्रभु अतृप्त रहना चाहिये। जिसने अनवरत प्रभु स्मरणजनि-परमरस में ही नई प्रभुका प्रेम ही परम आदरणीय है, एवं जिसने प्रभुकी उपेक्षा होकर श्रुति-श्रद्धा, यह राधा-मेलन भी अवाञ्छनीय है। प्रभु अपनी तीव्रता के घाटे जैसे बरत, प्रेमी उसका हाथ कभी नहीं रोकता, परन्तु जहाँ पद-पदमे और जल-पलमे लक्ष्मण बहाकर प्रभु अपनी ओर ही निश्वस्यसे खींच रहे हों वहाँ तो हृदय रोदनकी बात भी नहीं है। यह तो प्रभुका परम प्रेमदान ही है। अतएव तुम परम प्रसन्न रहो। कोई भी अवस्था तुम्हारे चित्तसे क्षणभरके लिये भी स्मृतिरूप प्रभुको न हटा सके। नित्य निरन्तर प्रभुका अन्तर्मिलन होता ही रहे।

भगवान् ने जिसको अपना लिया, उनमें दोष कहाँ रहेगा ?

भगवान् हमारे दोष नहीं देखते, केवल भाव देखते हैं और जैसे आग्ने राहज प्रकाशसे सूर्य घोर अन्धकारका तुरत नाश कर देते हैं वैसे ही अपनी प्रेम-प्रकाशसे भगवान् तमाम दोषोंका नाश कर डालते हैं। भगवान् ने जिसको अपना लिया, उसमें दोष कहाँ रहेगा। किन्तु हृदयमें भगवान् आ बसे और भगवान् ने अपने हृदयमें जिसको परम लोभनीय धन मानकर अत्यन्त ममतासे बसा लिया, तनमें दोष कहाँ रहे। यदि कोई दोष है तो वह भी भगवान् प्रेमरूप और प्रेमका दिव्य लक्ष्मण ही है।

श्यामसुन्दर बिना संकोच-सहमके तुम्हारे साथ रहते हैं

तौ तुम्हें सदा-सर्वदा अत्यन्त प्रसन्न तथा सुखमय देखना चाहता हूँ। यह आत्मानन्दक सुख किसी भी लौकिक आशा, कामना, ममता, स्पृहा, अंसिक आदिमें अथवा किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थितिमें ही ही नहीं। यह तो एकमात्र नन्दनम् है और वहाँ नित्य अनन्त, असीम आधार है। इसीसे भगवान् ने अजुनको उपनोमें (भगवान् में) दित्त जोड़कर प्राण, ममा तथा कर्मनाके सत्तापसे रहित होकर युद्ध करने तथा प्रत्येक कर्मका भगवान् में निक्षेप करनेकी आज्ञा दी थी। ये भगवान् नित्य ही तुम्हारे साथ तुम्हारे अत्यन्त आशीर्वादमें वर्तमान हैं। क्षणभरके लिये उनके दैव्योपगम कल्पना नहीं। प्रत्येक देश, प्रत्येक काल तथा प्रत्येक अवस्थान में तुम्हारे अपने श्यामसुन्दर

तुम्हारे साथ बिना किसी सकीर्ण रहस्य के रहते हैं। तुम इसका अनुभव करो।
 अथ निरर्थक अर्थात् प्रियतम श्यामसुन्दरके दर्शन स्पष्ट सम्पादन योजना का सुख
 प्राप्त करो। वे किसी दूसरे देश का किसी विदेश काल में किसी जस स्थान में
 तुम्हारे पास नहीं आते। वे जो हर देश काल स्थिति में अवस्था तुम्हारे साथ
 रहते हैं। इन्होंने जस भी संदेह नहीं है। यह देख लेते हैं उनके सुख के निशान
 तुम मन में कहीं जसों, शत्रु उनसे निजने के लिये कहो जो मेरी अवस्था कला
 नहीं रहती। क्या कि वे तो बहुत ही नहीं कभी बिछड़ना जानें वे भी नहीं

भगवान्में ममता-प्रीति हुई कब मानी जाय ?

सगार दुःखमय और अनित्य है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। मिथ्या
 मनस आसक्ति करके जीवनभर मनुष्य दुःख तथा अशान्तिसे भिराहा रहता है।
 यह बड़ा ही मोह है। श्रीभगवान्में ही ममता-आसक्ति हो जाय त फिर इस
 दुःख तथा अशान्तिसे विमुक्त हो जाय। भगवान्में ममता-प्रीति अभी हुई नहीं
 जाय जब दुःख-अशान्ति नामकी कोई वस्तु रह ही न जाय, प्रत्यक्ष परिस्थितियों
 भगवान्के सान्निध्यका अनुभव होता रहे और चित्त उनके प्रेमानन्द-स्वमें डूबा
 रहे। नहीं तो बहुत खार बन भूनास भगवान्के नामपर भी भोगासक्ति का दावा
 लेता है और उसका अवस्थागावी कल होता है-दुःख तथा अशान्ति भगवान्का
 प्रेम प्राप्त होनेपर यह सब रहता ही नहीं।

जगत्में मर जाय और भगवान्में जीवित रहे

मनुष्यका जीवन अत्यन्त क्षणभंगुर और अनित्य है। पता नहीं, कब
 सगारा हो जाय। इसलिये यहाँकी ममता आसक्ति रामटेकर तैयार रहना चाहिये।
 जिसका जगत्में प्राणी-पदार्थोंमें 'मैं-मेरा' नर गया वह शरीरकी दृष्टिसे जीवित
 होनेपर भी वस्तुतः नर गया। जो जीते-जी मर जाना सर्वोन्नत है। मनुष्य जगत्में
 नर जाय और भगवान्में जीवित रहे। ससारकी किसी भी अगु-कृत-प्रतिकूल
 परिस्थितिका उसपर फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा सर्वदा अपने
 भगवान्में घुला मिलान रहता रहता है। ऐसा ही बननेका प्रयत्न करना चाहिये।

विशुद्ध प्रेम

प्रेम धन तो निरर्थक बढ़नेवाला होता है। यह उसका सार्वत्रिक स्वरूप है। जहाँ
 विशुद्ध प्रेम होगा वही वह बढ़ता रहेगा, कभी होनेका या रुकनेका तो कोई प्रश्न ही ही

अपनेको कभी अभागा मानकर प्रभुकी परम आत्मीयतापर
 संदेह नहीं करना चाहिये

तुमने अपने मनमें मान बड़ाईकी इच्छा, आसक्ति का भाव हृदयकी

मुद्राशय गङ्गी वान लिखकर लिखा है—'भोग वासनागरे हृदयमें प्रभु प्रेम कैसे रह सकता है एक म्यानमें दो तलवारे कैसे रह सकती हैं। तुम्हारा शत्रु लिखना तो सत्य है किन्तु जिसने अपनेको भगवान्‌के समर्पण कर दिया है उसके सारे अस्माँके वासना-वासनाको भगवान् स्वयं पवित्र करके प्रभु-परमात्माके प्रभु मुख वासना तथा प्रभु प्रेम कागनामें परिणत कर लेते हैं। इसे उषि अनुभव तो सम्भवा ही नहीं चाहिये, कठिन भी नहीं। वर यह विश्वास लब्ध निश्चय करना चाहिये कि 'मेरा जीवन नेश हृदय तो श्रीभगवान्‌का निवास-मानेदर धन युक्त है उसमें अन्य कुछ रह ही नहीं सकता। यदि कहीं कोई कूड़ेका कण होगा तो वह प्रभुके दृष्टिगतसे ही जल जायगा। अब अपनेको कभी अभागा मानकर प्रभुकी परम आस्थीयतापर रादेड नहीं करना चाहिये। यह प्रत्यक्ष ही है कि भगवान्‌के सिवा दूसरे किसी भी प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिकी न तुम इच्छा करते हो न तुम्हें अन्य कुछ सुहाता है। एक दिव्य अनन्यनिष्ठाका सागर तुम्हारे हृदयमें लहर रहा है। फिर उसमें किसी भी वासना-कामना, शरीरके मोह-लाम मानापमान निन्दा-रतुति आदिके लिये स्थान ही कहां है। वे सब तो कभीके डूब गये अब यदि ये नामके लिये रह भी जायें तो नाम चाहें ये ही हो पर तात्पर्यमें प्रभुके साथ घुल मिल जानेसे इन सबका स्वरूप बदल गया है। ये सब इन नामोंसे यदि बने हैं तो ये प्रभुकी लीलामें सहायक सौम्य जीनाके अंग या उपकरणके रूपमें ही रहते हैं, बाधकके रूपमें नहीं। भगवान्‌के स्थानको छेड़कर नहीं। उतएव तुम चाहें जहाँ रहो तुम्हारे साथ भगवान् हैं। तुम्हारे अंदर कुछ भी दिख ई देते हों ये सभी भगवान्‌की प्रविष्ट लीलाके अंग हैं, दोष नहीं—रह विश्वास तथा अनुभव करो।

ऐसा भाग्य, ऐसा मन मिल जाय तो फिर और क्या चाहिये

जो भगवान्‌के सिवा दूसरी या दूसरेकी बाणी सुनना नहीं चाहता जिसकी आँखें दूसरेको देखना नहीं चाहती बाणी दूसरे शब्दका उच्चारण नहीं करना चाहती जिसका मन निरन्तर श्रीभगवान्‌की रूपा मुखा-माधुरीको ही प्राप्त करना चाहता है जहाँ दृष्टि जाती है, वहीं जिसे अपने प्रेमाराधन प्रभु ही दिखाई देने हैं जिसके कानोंमें निरन्तर उनके पैरोंकी आहट और गुणध्वनि एवं गुरुलीला ही सुनायी पड़ती है जिसको नासा सदा श्यामसुन्दरके अंग सुगन्धका आनन्द जेता रहती है जिसके अंग श्रीस्थानसुन्दरके पवित्रतम मधुरतम स्पर्शका अनुभव करा है जो सब कुत्सर-दूसरोंसे दूर हो गया है उसके मनकी स्थिति खरब है यो अत्यन्त श्रेष्ठ है वह दुष्ट मन है या सर्वश्रेष्ठ मन इसका निर्णय तो प्रभु ही करते हैं और उनके निर्णयका यही प्रबल प्रमाण है कि वे ऐसे अस्मकं भक्त को

रहत हैं। उसका देखा प्रत्येक नया नया स्वप्न हाता में और उसका न खाउन करेको भगवान् मोक्ष लातायेत रहते हैं, उसकी चरण धूलिसे न भगवान् प्रतिष्ठित हुआ मानते हैं। वरना, शिव तथा नित्यमज्ञ-विहाय नक्षत्रों की समान ही अधिक प्रिय मानते हैं।

भगवान् के शब्द हैं- 'अहं भक्त पराधीन' (श्रीमद्भाग ६।४।१२) मैं भक्तोंके प्रभु हूँ। 'मयि ते तेषु चाम्यहम्' (गीता ६।२६) 'ते मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ' 'मदन्यत् ते न जानन्ति माह तेभ्यो मनागमि' (भागवत ६।४।६८) 'ते मुझको छोड़कर किसीको नहीं जानते और मैं उनको छोड़कर किसी आत्मा को नहीं जानता' 'अनुव्रजाम्यह नित्य पूरयेत्यङ्घ्रिरेणुभि' (भागवत ११।१४।१५) मैं सदा उनके पीछे-पीछे चलता हूँ, जिससे उनकी चरणधूलिसे अपनेको परित्र कर सकूँ 'अश्नामि प्रयत्नात्मन' (गीता ६।२६) मैं भक्तोंकी ही हुए दस्तुका खाते हूँ, इसे-—प्रयत्नपूर्वक भोग लगता हूँ।

ऐसा भाव्य, ऐसा मन मिल जाय न फिर और क्या चाहिये। रही सोनेकी बात इस सम्बन्धमें सही कहा जा सकता है कि जब पता चल रोना हैसनेसे कहीं अधिक महान अधिक सुख देनेवाला है। श्रीगुरु तो कहती हैं—'मैं सदा सोती ही रहूँ और इस सोनेका भी श्वाभुत नष्ट पदा न ल्या, वहीं तो व दुःखी लोग धन्य

भगवान् के मनकी होती रहे, यही अपनी चाह हो

सदा-सर्वदा प्रभुकी राजीने रखी रहकर उनकी इच्छाओं निलाना चाहिये। उनके भनकी होती रहे वरा यही एकमात्र अंगी न ह लो। तुन अपने भनने बहुत प्रसन्न रहना। जरा भी खेद मत मानना। बहुत-बहुत प्रसन्न रहना—इस नक्षत्रों भावोंपर ध्यान देना—

उनके होकर हम दुःखी हों तो उनको दुःख पहुँचाते हम।
उनके सुखमें मैं बाधक बन, उनपर ही कलक लगाते हम।
उनपर यदि है विश्वास हमें, तो क्यों इतना सकुचाते हम।
यों भय-विषादके अति वश होनेमें क्यों नहीं लज्जाते हम।
हमको दुःखी देखकर प्यारे उनिक दुःख यदि है पाते।
अति अपराधी क्यों न हमारे समी मनोरथ मर जाते।,
क्यों न सदा हम सुखी परम हों, उन्हें खूब सुख पहुँचाते।
क्यों न सदा प्रसन्न-मुख हँस हँसकर हम उन्हें हँसा पाते।।
प्यारे हैं तो रों ही हँसते, दुःखको खूब हँसायें हम।

प्यारे सदा प्रसन्न रहो, तुमको अति सुखी बनायें हम।
तन मन-बुद्धि तुम्हारे सारे इनको नहीं रुझायें हम
वस्तु तुम्हारीको सुख देते सतत रुचि सुख पायें हम
हमारा नित्य सम्बन्ध भगवान्‌के साथ है

तुम सदा ही आनन्दमग्न रहा करो। मन्त्र कभी क्षोभ दुःख आन ही नहीं चाहिये। शरीरके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है। तुम्हारा नित्य सम्बन्ध तुम्हारे भगवान्‌के स्पर्श है और वे नित्य-निरन्तर तुम्हारे साथ रहते हैं साथ रहते। तुम सदा निश्चिन्ता रहकर निरन्तर उनके प्रसन्न मुख-कमलको देखते रहा करें

सुखमयता भगवान्‌के प्रेम-रस-सुधा-सिन्धुमें ही है

तुम निरन्तर भगवान् श्रीश्यामसुन्दरके प्रेम सागरमें ही निमग्न रहो यह मैं हृदयसे चाहता हूँ और जब-जब तुम्हें इसमें डूबे पाता हूँ तब चित्तमें नड़ी प्रसन्नता होती है। गन्त सागरमें आता है तभी ससारके अराध तापका अनुभव होता है। यह प्रिय-संसार ही सर्वथा और सत्य सतापमय ही है। ज्ञान, सुख, शीतलता मधुरता, अमरता, सुखमयता तो श्रीभगवान्‌के अनन्त असीम प्रेम-रस-सुधा-सिन्धुमें ही है

प्रेम अन्तरमें पवित्र, दिव्य, कामनारहित होना चाहिये

हमजान जितनी जो काह अच्छी बातें किसीसे सीख सकें अवश्य सीखनी चाहिये पर सबके प्रेमका स्वरूप एक-सा नहीं हो सकता। सीताके प्रेममें श्रीरामके साथ जाना ही आवश्यक तथा शोभनीय था एवं कुमिल के आदर्श प्रेममें अपनेको साथ ले जानेकी बात गिफ़ातना भी अनुचित और अशोभन था। प्रेमका बाह्य रूप कौन भी हो अन्तरमें वह पवित्र, दिव्य, कामनारहित होना चाहिये बाहरसे भी आदर्श तथा अनुकरण करनेयोग्य हो तो और भी उत्तम है

प्रतिकूलताको लेकर दुःख या क्षोभ नहीं करना चाहिये

दूरीसे प्राप्त व्यवहारकी प्रतिकूलताको लेकर जरा भी मनमें दुःख या क्षोभ नहीं करना चाहिये। ससारमें सबका मन तथा सबकी रुचि एक ही नहीं होती। जैसा हम से धरवालासे भिन्न रुचि है वैसे ही घरवालोंकी भी हमसे भिन्न है अतएव यदि उनकी सभी बातें हमसे मेल नहीं खाती तो हमें दुःख नहीं करना चाहिये

तुम्हारा 'स्व' तुम्हारे भगवान्‌ है

तुम सदा स्वस्थ रहो! थोड़ी देरके लिये भी अस्वस्थ मत होना मैं तो नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा 'स्व' तुम्हारे भगवान्‌ सदा तुम्हारे साथ है बस निरन्तर उनके चरणोंमें लगे रहो। वे चाहे उठाकर हृदयसे लगा ले चाहे चरणोंमें रखें उनसे कभी दूर हटो ही मत। वस्तुतः उनकी यह स्वभाव विशेषता है कि वे

अपने प्रगोको छोड़ नहीं सकते। यहाँ उनकी भगवता कुण्ठित हो गयी है। उन्हें इसमें एक ऐसा रस अस्वादन करनेका मिलता है कि उनकी रस-तृप्ति उसी निरन्तर बढ़ती रहती है। उनका स्वभाव बस अहीन है।

‘अस सुभास कहूँ सुनचँ न देखचँ।’

(मांसा ७। ११३ २)

सदा प्रसन्न रहना चाहिये

रासारके शरीरके रासयोग वियोग प्रारब्धशील है। और भगवान् के भगवत्-विद्या-प्राप्त्यार सब भगवत् ही होता है। इसलिये सदा प्रसन्न रहना चाहिये।

तुम अपने भगवान् के चरणोंमें ही हो, चरणोंमें ही रहोगे

विशेषण शब्दों—आत्माके निरन्तर सम्बन्धने अभी न किसी प्रकारके भी विच्छेदशील सम्भावना है न वियोगकी। वह परम पावन मधुरतन शान्त-धर्म तो नित्य गौरीन रूपमें बढ़ता ही जायगा—शरीर कहीं भी रहे रहे था न रहे क्योंकि स्थूल शरीर जहाँ भी स्थायी नहीं रहता। भगवान् श्रीराम और भगवान् श्रीकृष्ण के शरीर भगवद्गुण ही हैं। पञ्चभूतिक नहीं, पर तीन्तरूपमें उनका भी प्राकट्य तथा अन्तर्भाव होता है। अतएव जरा भी विन्ता-विवाद घर न आनुचित है। भगवान् नित्य—निरन्तर तुम्हारे पास हैं पास रहेंगे—इसमें जरा भी शंका नहीं। तुम निश्चय समझो—‘तुम्हारे गति—मति, प्राणोंके प्राण तथा आत्माके आत्मा विद्यमान ही भगवान् हैं और वे ही रहेंगे। तुम्हारा स्थान उनके जहाँ निश्चित है। तुम्हारे भगवान् की अनन्त अनुकम्पा और परम प्रीति है इसलिये तुम अनुभव करो तथा निरन्तर सुख सुख—सगरमें डूबे रहो। शरीरकी चिन्ता ही मत करो। तुम यह श्रुत शरीर नहीं हो—तुम तो वह प्रेम्णतत्त्व हो, जो प्रेमासक्त प्रेम्णतत्त्व भगवान् का अपना स्वरूप है। तुम्हें जप—तप—दानकी आवश्यकता नहीं। प्रेम ही सब साधनांका शिरोमणि तथा सबका आधिक्य फल है। तुम अपने भगवान् के चरणोंमें ही हो, चरणोंमें ही रहोगे। विन्ता मत करो। सदा तुम चिन्ताभणिका ही चिन्तन करते रहो, जो तुम्हारे सर्वस्व हैं तथा जिन्हें न तुम्हारा उपाय सोकार कर लेगा है वे प्रभु ग्रहण करना जानते हैं। त्याग करना जानते ही नहीं। त्याग करण उनके स्वभावमें ही नहीं है। हम भले ही उदक त्याग करना, उनके पूरे जाना चाहें, पर वे ‘अध्वरा’ तो कहीं भी अपने सहज स्वभावसे च्युत होकर हमारा त्याग नहीं करती, कर सकते ही नहीं।

सदा प्रसन्न रहकर भगवान् का प्रसन्नता—सम्पादन किया करो

भगवत् बहुत प्रसन्न रहना, जरा भी खिन्न मन न होना। भगवान् तो हमारे पास हैं ही। दिन रात तुम्हारे समीप रहते हैं। तुम सदा प्रसन्न रहकर

उन्का प्रसन्नता—सम्पादन किया करो।

अपनेको केवल अपने भगवान्‌का ही बनाये रखना चाहिये

अपनेको सदा क्षामरहित रखनेका प्रयत्न करना है। भगवान् कहते हैं मैं उसका हृदय हूँ, वह केवल मुझको जानता है और मैं केवल उसको जानता हूँ। इस कारण विश्वास रखना चाहिये। भगवान् तुम्हारे हैं तुम्हारी चीज, दा तुम्हारी ही हैं और तुम्हारी ही रहेगी। नित्य-निरन्तर अपनेको केवल और केवल अपने भगवान्‌का ही बनाये रखना चाहिये। दूसरे किसी भी प्राणीका मददगार परिस्थिति में कभी भी प्रभाव न पड़े। चर्वतीजीने कहा—

महादेव अवगुण भवन किन्तु सकल गुण धाम,

जोहि कर मनु रम जाहि रान तेहि तेही रन काम

(नानस १। ८०)

कोई भी प्रलोभन या भय कभी भी तुम्हें डिगा न सके

‘उत्तम के अस बस मन माझी

सयनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ।’

(नानस ३। ४६)

यस एकमात्र यही दृढ़ स्थिति रहनी चाहिये, अपने भगवान्‌में ही एकमात्र निष्ठा रहनी चाहिये। फिर भगवान् तो सदा मिले हुए हैं ही। वे सदा—सर्वत्र वर्तमान हैं सदा तुम्हारे पास हैं—तुन निश्चयपूर्वक इसका अनुभव करो।

स्थूल शरीरकी सीमामें भगवत्प्रेम नहीं आता

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि भगवत्प्रेमका क्षेत्र नित्य, सत्य शाश्वत है। स्थूल शरीरकी सीमामें भगवत्प्रेम नहीं आता, शरीर रहे २। न रहे अथवा कोई सा भी शरीर प्राप्त हो जाय—उस प्रेमकी सन्धाने उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है। शरीर तक ही सीमित प्रेम शब्दार्थ प्रेम नहीं है। बाह्य शरीरका स्थूलभाव तो प्रेममें तिरोहित ही हो जाता है। इसलिये भगवत्प्रेम शरीरके क्षेत्रमें नहीं सम्झना चाहिये और यह है गी नही आवेनाशी नित्य सत्य भगवत्प्रेमका आधार अनित्य विज्ञान असत् स्थूल-शरीर नहीं नित्य आत्मा है, जो इस शरीरके नाश होनेके बाद भी सदा रहता है और रहता है भगवत्प्रेमके अगाध रस—सुधा-सागरमें डूबा हुआ। यही नित्य सत्य प्रेम है जिसके तुम अधिकारी हो। अतएव अपने स्थूल-शरीरकी महत्ताको समझकर सदा सुप्रसन्न रहा करो। भगवान् तुमसे कभी अलग नहीं होते हो सकते नहीं होंगे नहीं। यह निश्चित है तुम्हें इसका

अनुभव करना चाहिये।

भगवान् दिन रात प्रेमीके प्रेमरसका आस्वादन करते रहते हैं

प्रेमका यह स्वभाव है—मनमें प्रभुके अगिलनकी भयानक पीड़ा और निर्याग-गोचनका गह्रा, परन्तु सुख दोनों ही होते रहते हैं। श्रीचैतन्य हाप्रभू इसी भावमें रहते थे। स्नानका ही विप्रलम्भ और ननका ही गिलन—ये प्रेम साधनके दो पावन टट हैं जिनके बीच यह मधुरलस (कभी-कभी तीव्र लोक्षणरूपमें तथा कभी साधुर्यको विमोक्ष हुए) प्रेम-सुख-सारेता प्रवाहिता होती रहती है। वस्तुतः प्रभु कभी पृथक् जाता नहीं। वे स्वयं इतने दृढ-पक्व हैं कि प्रेमीका क्षणभरका विरोग भी उन्हें सहन नहीं होता। वे कभी प्रकट कभी उधकट रूपों प्रेमीकी प्रत्येक चेष्टाके दिन-रात बिना शिरानक देखते ही रहते हैं और केवल द्रष्ट-साक्षीके रूपमें, तटस्थ-भगवत् नहीं। स्वयं प्रेमरसास्वादन करते रहते हैं। प्रेमीको कभी यह अनुभव कराते हैं कभी नहीं। अनुभव न करानेमें भी उनका रसास्वादन ही हेतु होता है। ये प्रेमीकी विरोग-पेक्षाका और 'सयोग-सुखगयता' देख-देखकर उत्तपर न्योछावर होते रहते हैं। कितनी जाकुल हुई श्रीगोपगनाईं रासामण्डलमें भगवान् श्रीश्यामसुन्दरको अन्तर्धान हो। पर—पर वे भगवान् कहीं गये थोड़े ही थे छिपे-छिपे प्रेममयी गोपगनगियाकी एक-एक चेष्टाको देख-देखकर गुम्ह जा रहे थे। उनको स्वयं प्रकट होनेके बाद यह दतलाया भी था। प्रेमी प्रभुमें अपनेको लो देता है तो भगवान् अपनी सारी भगवत्ता प्रेमीके प्रेमकी प्रवज धार में बहा देते हैं। तुम भगवत् नके—अपने एकलगत आश्रय रूपमें प्रेमरस, परन्तु प्रियतम प्रभुको सश्व दिन-रात एक हुए रहो। शरीर कही रहे शरीरका मरणा-जीना कोई अर्थ ही नहीं रहता। प्रभुके मिलनमें शरीर प्रभुभव ही रहता है और प्रभुका वह मित्रन नैता है ही। एक क्षण भी अगिलनकी कल्पनाको भी कही स्थान मन दो।

प्रेमीसे उसके भगवान्को कोई अलग नहीं कर सकता

सदा मनमें रहनेवाले—और अपने चरित्रतम गायके अनुसार अत्यक्षरूपमें भी सश्व रहनेवाले भगवान्को प्रेमीसे कोई अलग कर नहीं सकता। दोनोंके अगदगियोंकी तो इति ही क्या है, मृत्यु तथा देवता भी उनको अलग नहीं कर सकते शरीरका कोई अन्ध ही नहीं।

श्रीश्यामसुन्दरकी इच्छामें अपनी सारी इच्छाओंको विलीन कर दें

जुम्हें अपनी मानसिक अधीरताकी स्थिति लिखी सा टीक ही है। पर सब पैसा ही होता है। जैसे मगलमय भगवान्का मगल विधान होगा है। मनमें विश्वास करके सदा प्रसन्न रहना चाहिये। दूसरोंका मन बदलनेके लिये प्रयत्न करना अच्छा है। पर वास्तवमें किसीका मन बदलनेकी इच्छा ही क्यों करे ?

बदलना भी हो तो अपना ही - न बदले, जो दूसरेका मन बदलनेकी शक्ति अधिक सुगम तथा सहज है। इससे भी उत्तम यह है—परम सुहृद परम प्रियतम श्रीभगवान्सुन्दरको इच्छाने अपनी सारी इच्छाओंको विलीन कर दे जा कुछ अच्छा आनन्दारी होता है सब उनकी इच्छासे होता है और उनकी इच्छाओं अत्यन्त हर्षपूर्वक परम अनुकूल बनाकर स्वीकार करता चाहिये।

इस प्रकार देखना चाहिये—भगवान् मेरे और मैं उनका चेरा

श्रीभगवान्को सदा सर्वदा अपने साथ अपने भीतर अपने मंदिर, सभी समय, सभी कर्मों में योगदान देते हुए देखना चाहिये। भगवान्पर अपने अधिकार मानना चाहिये तथा आपको सदा-सर्वदा एवं सर्वथा भगवान्के अधीन देखना चाहिये भगवान् मेरे—एकदम मेरे—सदा मेरे—परम प्रियतम, परमधन परममति—सब कुछ मेरे हैं और मैं नित्य-निरन्तर उनके सुखकी साधक उनका चेरा, दास उनकी अपनी ही चीज, उनका अपना ही यन्त्र हूँ—इस प्रकार देखना चाहिये ऐसी ही बात है निस्संदेह ऐसी ही है।

भगवान्को एक बार सौंप देनेपर वे सदाके लिये स्वामी हो जाते हैं

भगवान् कभी भी हृदयसे दूर नहीं होंगे—यह पक्का निश्चित विश्वास रखना। खाली हृदयमें ही तो प्रबंधन प्रियतम भगवान् अपना आसन जमाया करते हैं अतः उन्होंने तुम्हारे हृदयमें अपना दृढ आसन जमा लिया है और वे कभी हृदयसे अपना अधिकार आस उठावेंगे नहीं। उन्हें एक बार सौंप देनेपर वे सदाके लिये स्वामी हो जाते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है।

जो अपनेको भगवान्के अर्पण कर चुका है, वह तो अपने-आप कुछ रहा ही नहीं

तुम अपने मानें किसी भी बातको लेकर न तो चिन्ता करो न दुःख, हंओ जो अपनेको भगवान्के अर्पण कर चुका है, वह तो अपने-आप कुछ रहा ही नहीं, उसको सब चिन्ता उसके भगवान्को ही है। वह क्यों चिन्ता करे क्यों किसी चीजकी कल्पना करे? वह तो अपने भगवान्के हाथका यन्त्र है, उसका जीवनसमालोक है न चण्डालों न लाशों न हानिसे, न मानसे न अपमानसे, न घावसे न ऊँचहारा सभी चढ़ लालसा, चिन्ता, कल्पना अपने प्रभुकी चीज हो गयी अब तो उसके ध्यानपर वह हो ही नहीं, उसके प्रभु ही हैं। तुम्हारी पृथक् मानना अपनेमें प्रभु भगवान्का तथा दोषोंका दर्शन यह भी उन्हींमें तथा उन्हींसे है तुम्हारे मन्त्र होनेवाला दुःख भी क्षम हो चिन्ता भी गय गयी सब उन्हींमें तथा उन्हींसे हो रहा है। ही लीजनाय तुम्हारे इस कैंकेने अपनी लीला कर रहे हैं। वस्तुतः तो तुम हो

हा नहीं तुम्हारी सजा अपनेको खो चुकी है।

समर्पणकर्ताके मन—प्राणोंपर उन्हींका एकधिकार होता है

तुम बहुत-बहुत प्रसन्न रहना। मनमें सदा प्रफुल्लित रहना। तुम्हारे प्रति भगवान्की अनुकम्पा, प्रीति तथा आत्मीयता परन श्रेष्ठ तथा सर्वथा विश्वास है— इस बात पर खूब विश्वास रखना। तुम्हारे मन—प्राणोंपर उन्हींका एक अधिकार है जो शरीरके अधिकारसे बहुत ही ऊँची चीज है। तुम तो अपनेको उनके समर्पण कर चुके हो। शरीर तथा वस्तुएँ तो समर्पण होनी नहीं क्योंकि वे तो अपनी वस्तु नहीं हैं। इसीसे भूतयुक्त चर्य ये सब छूट जाती हैं। अपनी वस्तु तो अपना आप है, जो समर्पित रहनेपर अपना रहता ही नहीं। फिर किस बातकी कौन चिन्ता करे और कैसे चिन्ता करे ? तुम तो समर्पण करके निश्चिन्त हो चुके हो। तुम्हारा अपना 'तुम' ही जब उनका हो गया है, तब सोचने-गला उनके सिधा और कौन रह गया ? इसलिये तुम सदा निश्चिन्त रहकर अपनेने प्रभुकी निर्बाध लीला होने दो बस मौज-ही-मौज है।

भगवान्के अतिरिक्त दूसरी चीज न सुहाये, न भाये, न रुचे, न रहे

अपनेको सर्वथा भगवान्के समर्पित मानो सब प्रकारसे तथा उन्हींका निरन्तर अखण्ड नयुर स्मरण करते रहो। श्रीनन्दजीने हस्तीके परम साधन—प्रेम-वक्तिका श्रेष्ठतम स्वरूप माना है— *तदपिनाखिलाधारिता तद्विस्मरणे परमध्याकुलता*। (गतिःसूत्र १६) —सब कुछ पूरा-का-पूरा उनके अर्पण कर देना और उनका अखण्ड स्मरण होना —तनिक भी विस्मरण हो जानेपर परम ध्याकुल होना।

बस यही परम साधन है। मन प्राण, जीवन, लोक, परलोक—सब उन्हींको शौंप देना और अपने आपको भी केवल उन्हींका बना देना यह तुम कर ही रहे हो कर ही चुके हो। फिर क्या साधन शेष रह गया ? इसमें कनी नामने एं तो इसके लिये दिन-रात छटपटाओ, रोजो, प्रयत्न करो। ये ही साधन हैं—दूसरी चीज न सुहाये, न भाये, न रुचे न रहे। बस सदा-सर्वत्र केवल और केवल प्रियतम श्रीरामानन्दर एव उनकी महान् पवित्र मन इन्द्रियोन्ने अतीत भोज जहाँ न यह जगत् है, न इस जगत्की स्मृति है, न यहाँका कोई कुछ व्यवहार बर्ताव ही है। वही श्रीराधामाधवका नित्य विहार होता है।

यही हमारा मोह है

मैंने यह अच्छी तरह देख परख लिया तथा तुम देखते ही हो इस जगन्में जगत्की ओर देखनेपर कहीं भी सुख-आराम नहीं है। नारी और दुःखका तालमेल धधक रहा है। फिर हम इसमें सुख खोजते हैं, यही हमारा मोह है

इसमें दुःख बढ़ दुःख आते रहते हैं और हम इस बार सुख मिलेगा इस बार सुख मिलेगा इस दुराशयमें ही रह जाते हैं।

इससे बढ़कर पवित्रतम अभिलाषा और क्या हो सकती है ?

माहारी यह अभिलाषा मुझे बड़ी ही प्रिय एवं मधुर लगती है

प्रभु ही मेरे जीवनके एकमात्र जीवनार्थ, पानयोग्यतम बने रहें मेरा मन भूलकर भी कभी स्वर्गों से प्रसन्न न हो दूसरी ओर न जाय, जैसा जा कुछ है सदा-दि- प्रभुकी सेवामें लगा रहे। इस शरीरमें जो प्रभुकी पूजा ही होती रहे यह प्रभुकी पूजाके सामग्री बन रहे। वे चाहें जहाँ चाहें जिरा किसी भी स्थितिमें रहना चाहें स्वर्ग जो कुछ भी करें सबपर केवल उनकी आज्ञाकार रहे मन निरन्तर उनके गुण-चिन्ता में निगमन रहे। उनकी गुणगान करे। मैं सदा प्रभुमें घुला-मिला रहूँ। दूर रहूँ या पास—रहूँ प्रभु ही। उनकी सुख हो इसीमें मुझ परम सुख है

इससे बढ़कर पवित्रतम अभिलाषा और क्या हो सकती है ? इसको जीवनमें आनन्ददायक प्रत्येक प्रभुकी प्रेमाभासपर प्रेमाधिकार प्राप्त हो सकता है

अनुभव करते रहो कि प्रभु तुम्हारे अपने हैं

प्रभुकी अगर कृपा तथा प्रीति है। ऐतिका कहीं अन्त नहीं है प्रभु तो सदा दे ही रहे हैं दे देते हुए कभी थकते ही नहीं। तुम बस इतना दृढ़ विश्वास रखो और अनुभव भी करते रहो कि प्रभु तुम्हारे अपने हैं तुम उनके अपने हो। जब वे तुम्हारे हैं तो वे कृपा क्या करेंगे? अतएव कोई कृपा थोड़े ही करता है अपनेकी ही दिन्ता रहती है तो प्रभुकी तुम्हारी चिन्ता सदा है ही तुम्हारी अनन्तगिप्ता प्रत्यक्ष ही है। तुम संसारसे अपना आत्मिक सम्बन्ध विच्छिन्न कर चुके हो तभी तो उनकी हो चुके हो। अतः दिन्ता मत करो वे सदा तुम्हारे पास—तुम्हारे भीतर बाहर विराजमान हैं। इसीसे उनकी मधुर स्मृति होती है इसीसे तुम चाहते हो—निरन्तर मन उनकी स्मृतिमें ही खूबा रहे और इसीसे जरा-सी विस्मृतिसे चित व्याकुल हो जाता है और तुम अपने ही दोष देखकर प्रार्थना करने लगते हो। यह सब उनकी प्रीतिक ही जो लक्षणा है यह तो प्रेमकी स्वभाव ही है कि वह कभी पूर्णरूपमें दिखायी ही नहीं देता सदा कमीका ही अनुभव करता रहता है।

दूसरोंके सुखके लिये गाली निन्दाको सहन कर लेना चाहिये

जुमने कभी-कभी मनमें क्रोध उत्पन्न होनेकी बात लिखी भवश्य ही तुममें यह क्रोध उत्पन्न होता तो है सदावसे ही, पर किसीभी भावसे क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिये। क्रोध दूररूपर दोषारोपण करता है। कोई कुछ भी कहता है तो

इससे हमारा क्या बिगड़ता है ? मैं तो यह उता नमड़ाता हूँ (यद्यपि ऐसा हूँ नहीं) कि दूसरोंके द्वारा यदि अपनेका गाली दी जाय, अपना अनिष्ट किया जाय, और इससे अपना सुख भिन्नता हो तो अपने प्रसन्न होना चाहिये क्योंकि मैं भी तो भोगसे चगली हूँ और हमारा अनिष्ट बिना अपने प्रारब्धके कोई कर नहीं सकता फिर दूसरेका सुखको हम क्या बुरा मानें ? किसोकी बढाईमें हम सौ निन्दा होती हो और उसे सुख भिन्नता हो तो बहुत आनन्दकी बात है। उसके सुखके लिए ऐसी निन्दाको गिर गड़गाड़ चाटिये।

घरवालोंसे प्राप्त प्रतिकूलताको भगवत्कृपाका कार्य मानना चाहिये

मनुष्यको सहनशील बनना ही चाहिये। प्रेम स्नेह सेना सात्वतसे ही किसीको हृदयको जीता जा सकता है उसकी नृत्तिको बदला जा सकता है विरोधसे नहीं तुम्हारे घरवालोंमें यही कमी है और इसी कमीके कारण ये लोग तुम्हारे मनकी अनुकूलता नहीं पा रहे हैं। यदि वे लोग स्नेह भावसे तुम्हारी बातका आदर करते तो तुम मनसे उनके अनुकूल होते। जितनी वे तुम्हें स्नेहकी छूट देते, उतने ही तुम उनके स्नेह-बन्धनमें अधिक दौभते, शायद मोह हो जारा यह वह भगवान्की बड़ी कृपा है, जो घर तथा घरवालोंमें मोह होनेके कारणोंको भगवान् उठा रहे हैं। घरवालोंका तुम्हारे प्रति रुखा व्यवहार यदि भोग-वैराग्य होने तथा भगवान्की ओर विवेचनोंके कारण बना जाय तो यह भगवत्कृपा ही है अतएव घरवालोंका जरा भी दोष न मानकर उनसे प्राप्त प्रतिकूलताको भगवत्कृपाका कार्य मानना चाहिये संसारसे तथा भोगोंसे उपरामता होना बहुत उत्तम है यह यदि घरवालोंके बतावसे हो रही है तो उस बतावको उनकी कृपा तथा आशीर्वाद ही मानना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि शरीरपर घरवालोंका अधिकार है यह मानकर शरीरके द्वारा उनके इच्छानुसार करना चाहिये और मनपर केवल तुम्हारा ही अधिकार है अतएव मनको अपने इच्छानुसार निरन्तर श्रीभगवद्व्यरणारविन्दमें ही लगाये रखना चाहिये। भगवान् सदा-सर्वदा सर्वत्र तुम्हारे पास हैं यह दृढ़ विश्वास तथा आशुत्व करना चाहिये। घरवालोंकी तो नहीं, परन्तु भगवन्की ही ये शक्तियाँ तो मिलानी ही चाहिये। घरवाले तो बेचारे निमित्तमात्र हैं शरीरके प्रभावशाली राय होता है—**कैरी गोपाल की सब होय**। इसलिये सदा ही सतुष्ट रहना चाहिये।

जगतकी विमुखताके साथ भगवान्की सम्मुखता होनी चाहिये

तुम अपने मनमें बहुत प्रसन्न रहा करो और अपनेको सदा भगवदभिमुख

बनाये रखो। जगत्की विमुखताके साथ भगवानकी सम्मुखता होनी चाहिये। और भगवानकी सम्मुखताके होनेपर जगत्से विमुखता ही ही आयगी। पूढ़नी और मुह करके जानतालेकी पश्चिमकी ओर झीठ होगी ही। वैसे ही भगवानसे भार नृप करके उ की ओर घबनेबलेको जगत्से विमुखता होगी ही। यह निश्चित है। हम अपना अभ्यास रुचिपूर्वक रखना चाहिये। जैसे शरीरके और सब काग हन करने है वैसे ही नाम-ग्राप करना उचित है। इससे अन्तःकरणको निमल बनाये रखनेमें बड़ी सहायता मिलती है।

अपनेमें दोष तथा दूसरोंमें गुण देखना चाहिये

मनुष्यके अन्दर सहज ही उत्पन्न होनेवाली एक सद्भावना होती है जो अपनेमें दोष तथा दूसरोंमें गुण देखा करती है। प्रेमराज्यमें तो श्रीरक्षा-माधवों परस्पर यही भाव रहता है। वे परस्पर अपनेको दोरी तथा दूसरेको क्षमाशील देखते हैं। आपदा-जगत्में भी यह गुण तथा सुखप्रद भाव है। इससे अपनेमें अभिमान नहीं पैदा होता तथा दूसरोंमें प्रति दुभाव नहीं होता। दूसरोंका धिक् प्रसन्न होता है। जगत्में स्वभावसे ही ननुप्य सम्मान तथा विनययुक्त वर्तनी चाहता है। अतः सबके प्रति यही दत्ता करना चाहिये।

साधनाको सँभालकर सुरक्षित और गुप्त रखना है

अपनी साधनाकी तथा उसमें प्राप्त सफलताकी बात कभी भी किसीसे नहीं कहनी है, चाहे यह कितना ही आत्मीय या परका हो। प्रभुकी बात प्रभुसे, साध्यकी बात साध्यसे, साधनकी बात अपने साधनसे ही कहनी है। बरत सदा और सर्वदा अपनी साधनाको सँभालकर सुरक्षित और गुप्त रखना है। किसी प्रकार भी न तो प्रशंसा पानेके लिये अपनी साधनाको बाहर उड़ाना है और न निन्दाके डरसे उसे प्रकट करना है। वह तो हृदयका आते गुप्त धन है उसे सर्वथा छिपाना है। भगवान्ने गीतामें अन्तिम दो श्लोक कहकर फिर अर्जुनको सावधान किया कि इन्हें अमक्त, सुनना न चाहनेवालों और बुद्धि में दोष देखनेवालोंको कभी मत कहना। अतएव इस विषयमें सावधान रहना चाहिये। मैं। गोरखपुर आनेके कुछ वर्ष बाद अपनी अनुभूतिकी बात किसीको बता दी थी। फलतः आठ महोत्सवक वह बीज बढ़ रही, बड़ी कठिनतासे पुनः प्राप्त हुई।

प्रेम लिखने-पढ़नेकी चीज नहीं है

अपनत्व या प्रेम लिखने पढ़नेकी चीज नहीं होती है, वह तो सहज होती है और होती है अन्तरालमें। उसमें काल तथा स्थानकी दूरी नहीं होती। अपना आत्मा अपनेसे कभी अलग हो ही नहीं सकता।

अन्याश्रय ही नहीं, अन्यकी सत्ताका ही त्याग हो जाय

जो भगवान्‌के सन्तर्पित हो जाता है वह अपनी स्वतन्त्र सत्ता भगवान्‌के सन्तर्पण के लिये समस्त सत्ताओं का पूर्णत्याग करता है और वह अपनेको सर्वदा तथा सर्वदा हम सब भगवान्‌की ही वस्तु मानता है। अर्जुनसे भगवान्‌ने यही कहा था — 'सा एकं शरणं व्रज—महा अर्कलोके शरणं न आ जा।' उस एक ही शिव अन्य के अश्रय रहे ही नहीं और उस एकका ही होकर रहा जाय—वही समर्पण है। जो दाश्रय हो नहीं, अर्थात् सत्ताका ही त्याग हो जाय एकता उसका ही दर्शन हो—

पता नहीं कुछ रात-दिवसका, पता नहीं कब सूर्या-मोर
जाग्रत-स्वप्न दिखाई देता, स्वप्न सदा मेरा चित्तचोर...

निश्चिन्त-नीरव चित्तसे निरन्तर उनका चिन्तन ही करना चाहिये

सुम्हारे यह लिखना ठीक है कि मन सदा स्वभावसे गीचेकी ओर जाता है। गरी कृष्टियोंको ही करना चाहिये। मैं तो कमजोरियोंसे—अवगुणोंसे भरा हूँ। परन्तु गुरुदेवको जब अपनी कमजारी तथा अङ्गुणोंका पता लग जाता है तब वे वहाँ नहीं पहुँच पाते। फिर एक बात बड़ विश्वासनीय और है—जब गुरुदेव अपनी सारी दुर्बलताओंको लेकर सर्वसम्पूर्ण परम गुरुदेव भगवान्‌के शरण हो जाता है अपनेको उगका बना देता है तब उसकी सारी चिन्ता वे भगवान्‌ करते हैं। उसे दोषयुक्त रक्षे या दोषयुक्त—अपनी चीजको कैसे भी रखे, उनका न हो जैसे ही रक्षे, वह तो केवल उगका होकर निरन्तर उनके चिन्तन ही लगा रहता है। क्षणभरका विस्मरण उसमें परम व्याकुलता पैदा कर देता है—

'तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणं परमव्याकुलता।'

(निरदमकिसूत्र १६)

उसकी धारा दोष-गुण-चिन्तन करनेका लिये न अवकाश रहता है न चिन्तन करनेवाला मन ही। अतएव जो कुछ भी चिन्तन होता है वह उन्हींकी वक्षोंके अनुकूल होता है—

हम उनके हैं सदा-सर्वदा, वही हमारे हैं सर्वस्व।

पता नहीं हम कौन कहाँ हैं, कैसे करें कभी कुछ गर्व

बल दुर्बलता गुण-अवगुण—सब हैं उनके इच्छानुसार।

चाह जैसे करें करायें, कौन करे फिर सोच-विचार।।

अपना विचार ये आप करें हों तो निश्चिन्त नीरव चित्तसे निरन्तर उनका चिन्तन ही करना चाहिये।

दूसरोंके कहने-सुननेकी ओर दृष्टि ही न जाय

अपने निष्कामे अनन्य तथा दृढ़ रहना चाहिये और दूसरेमें दोष देखना नहीं चाहिये। अनन्य भावनाके कारण अपने अनासपदके प्रति कहीं कुछ सुन-सुननेसे मन भ्रमन हो जाता है यह स्वाभाविक है। अपने अनासपदके प्रति दूसरी तरफ़ की बात सहन न होना वैसा भाव है पर इत्तसे भी ज़्यादा भाव यह है कि उस ओर हमारी दृष्टि ही न जाय कान ही न जायें कि कोई क्या देखते सुनते हैं वर कहते हैं—

काई कुछ भी कहे, सुने कुछ भी, देखे कुछ भी निज भाव
मेरे लिये नहीं कुछ भी है, कहीं न कुछ तिलमात्र प्रभाव ।
सुनते नहीं कान परचर्या, जीभ नहीं कहती कुछ अन्य ।
नेत्र समाये देख नित्य प्रिय निजको निजमे होते धन्य ,,
कानोको सुनती नित प्रिय-लीला, मुरलीकी पोहन तान
भाणी नित करती प्रिय-चर्या, नेत्र देखते रूप सुहान ।
मन रहता नित मन-मग्न, प्रियतमका करता मधु-रस-पान
प्रियतमको देता रहता वह मनवाञ्छित मधु रसका दान ॥

हमें किसीसे क्या नातालब, हम तो अपने प्राणयत्नश्रीश्यामसुन्दरसे काम है जो नित्य हगार बाहर-भेतर अ पितारूपसे वसे ही रहते हैं ।

इन बातोंका ध्यान रखना चाहिये

अपने जीवनमें इन बातोंका ध्यान रखना चाहिये—

(१) दूसरे काह हमारी निन्दा-युगनी करें हम किसीकी न करें दूसरे हमारे दोष देखे हम किसीके न देखें; दूसरे हमसे ईर्ष्या करें हम किसीसे न करें

(२) दूसरोंके सुख तथा प्रसन्नतामें हमारा दुःख हेतु हो तो हम उस दुःखको भी सुख मानें। कभी भी दूसरोंका दुःख हमारा सुख न हो

(३) हमारे हटने वाले जाने, अलग हो जानेसे दूसरोंको सुख-शक्ति मिलती हो तो हम छहपूजक हट जायें ।

(४) सभीने भगवान् भरे हैं, सभीका हित हो सभीका सुख हो हमारे उपरान्त निन्द, द्वारेद्रव्य, रोग और मरणने भी दूसरोंका हित वाला हो तो इन्हें समस्त वरण करके श्रीभगवान्की प्रीति प्राप्त करनी चाहिये ।

(५) यहाँके सुख-दुःख, नाप-पान, स्तुति-निन्दाका कोई दुःख ही नहीं है यदि हम भगवान्की प्रिय कार्य करते हैं ।

उनके होकर हम क्यों जलें, क्यों दुःखी हों ?

अतः सर्वदा भगवान्की ओर देखने रहकर परम प्रसन्न रह चाहिये

उनके मुस्कानवाला हुआ चन्द्रमुख सामने रहनेपर हृदयगत कितने भी प्रकारकी तकलीफें नष्ट हो जाती हैं। उनकी मुस्कानमें ही तो सारी शांति और शोभा है। सुखनयना भरी है। निष्कार करना तो अपने भगवानको देख पढ़ाना है। जलना नहीं जलना है। उनके हाँकर हम क्यों जलेंगे ? हम क्यों दुखेंगे ?

यही तो प्रेमका सीधा पथ है

अपने लिये अपनेका देखना है। कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे अपना पवित्र सम्बन्ध नित्य-निरन्तर अपने भगवान्से बना रहे। उनकी मधुर स्मृति तथा उनके अंगनकी शिष्ट अनुभूति होती रहे। बस, इसीमें अपना परम लाभ है। अपनेको अपने प्रभुकी मानसिक सेवासे ही अवकाश नहीं मिलना चाहिये—

ठटे वह रागनेसे, तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूँ,
सदा रहता बसा मनमें तो कैसे अन्यको लेखूँ
उसीसे बोलनेमें ही मुझे पुरस्कार नहीं मिलती
तो कैसे अन्य चर्चाके लिये, फिर जीभ यह हिलती
चुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम
तो कैसे मैं सुनूँ किसकी, छोड़ वह रस मधुर अनुपम,
समय मिलता नहीं मुझको, टहलसे एक पल उत्सकी।
छोड़कर मैं लसे, कैसे कहूँ सेवा कभी किराकी॥
रह गयी मैं नडी कुछ भी, किसीक कामकी हूँ अल,
समर्पण हो चुका मेरा जो कुछ भी था उसीके सब॥

अपनेको तो ऐसा ही करना है। यही तो प्रेमका सीधा पथ है। फिर साधनकी दृष्टिसे भी दूसरेकी ओर न देखकर हमें अपनी ही ओर देखना है इसीमें अपना लाभ है।

कुछ आवश्यक परामर्श

इन बातोंपर ध्यान दीजिये और जो करनेकी चीज है वह कीजिये

१. भगवान् सर्वत्र है और ननुश अपने भावसे सर्वत्र ही उनकी अनुभूति और स्मृति कर सकता है।

२. भगवान् ही सबके अकारण सृष्टि और परम नगल करनंदा है। उनकी आगाह विश्वास रखकर उसीके प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिये। उनकी कृपासे सब प्रकारके विघ्नका नाश और उनकी ओर जाने बढनेका मार्ग प्रशस्त होता है।

३. अपनेको निरन्तर भगवान्का ही गाने लो और केवल भगवान्का

पान मारिये। यह सर्वोत्तम साधन है।

(४) भगवान्‌को श्रीचरणोका स्मरण करते रहिये और उनकी कृपापर विश्वास रखिये।

(५) श्रीभगवान्‌का स्मरण करते हुए सारे कार्य उनकी प्रार्थना हो करते रहना चाहिये।

‘नारायण’का स्मरण मंगलमय है

‘नारायण’ शब्द प्रभुका बड़ा मंगलमय नाम है। श्रीमत्‌लक्ष्मी गह्वराज कह करत थे कि ‘नारायण’ शब्दका उच्चारण करते हुए यात्रा आरम्भ करनेसे यात्रा सफल हो जाया करती है। चित्त मिट जात है। दूसरा कोई प्रणाम करे या चरणस्पर्श करे तो उसे भगवान्‌ ‘नारायण’का स्वरूप समझकर ‘नारायण’की भावनासे ‘नारायण’ शब्दका उच्चारण करते हुए नमो-ही-मन प्रणाम करना चाहिये। ऐसा करना बहुत अच्छा है। आप श्रीनारायणके चरणोंकी स्तुति बनाये रखनेके लिये भगवान्‌से प्रार्थना करते हैं। तो आपकी यह प्रार्थना अवश्य ही बड़ी मंगलमयी है। भगवान्‌ सच्ची प्रार्थना सफल करते ही हैं।

असली स्वस्थता

असली स्वस्थता अपने अभिन्नस्वरूप भगवान्‌में स्थित रहनेमें ही है। जगत्‌में प्रकृतिमें स्थित ही असंस्थित है। अतएव जो भगवान्‌में स्थित है, उनके लिये सभी असंस्थित हैं। धारी रुग्णस्वका ढोक रहता है। तुम इसी स्वस्थताकी स्थितिमें रहो सदा रहो। क्षणभरके लिये भी भगवान्‌से अलग होकर जगत्‌में रहनेका कभी संकल्प ही न हो। नित्य-निरन्तर अवधारणसे भगवान्‌का मधुर मनोहर आत्मरूप सम्पर्क रहे। प्रत्येक अंगको—शरीर-संभक्तों मना-बुद्धिकी उत्पन्न सूक्ष्मस्मृति भी उनका नित्य संस्पर्श प्राप्त होता रहे।

शरीरसे भगवत्सेवाका जितना काम लिया जाय, ले लेना चाहिये।

मेरे शरीरके लिये इतनी चिन्ता क्यों ? शरीरका इच्छित आराम पशुपक्षके वास्तविक जीवनका पतन कर देता है। इनका तो सुखपूर्वक निग्रह ही करना चाहिये। शरीरके आरामकी जितनी चाह बढ़ेगी, उतना ही दुःख पराधीनता और परावलम्बन बढ़ेगा। इसलिये मेरे हितकी दृष्टिसे तुमको भी यही चाहिये कि तुम मेरे शरीरके आरामकी चिन्ता न करके आत्माके आरामकी चिन्ता किया करो। तुम मेरे शरीरके लिये जो चाहते हो, यह भी निश्चय ही तुम्हारे स्थित हृदयकी मंगल यही आत्मीयता है। इसका मेरे हृदयने बख्त आदर है, पर रथार्थ आराम तो आत्माका ही है। शरीर नष्ट होनेवाला पाँच भूतोंका पिण्ड है इसका क्या गहना

* इससे तो भगवत्संवाद जितना काम लिया जाय, उ लेना चाहिये। इसका जितना फल देय, उग्य, वही भी मानवत्वेना की ही प्रत्यक्ष भावना रहे।

सासारिक हानि लाभ प्रारब्धसे मिलता है

गनुष्यका अपना स्वभाव होता है और वह प्रत्येक वस्तुको अपने अस्वभाविकता से, उसी तक बन चेष्टा ऐसी रखनी चाहिये कि इन जिसके साथ काम कर रहे हैं, उसका अधिक-से-अधिक आदेश फलन कर और उससे अनुकूल होने, उहाँपर पाप स्वीकार करना पड़ता हो, वहींर रहने अथवा तन्वय संग्रहण न करके अन्य धर्मोंका तो संनयन करना ही चाहिये। यही नीति है, रही देणकी गान, सो भगवान्‌के मानने ननुष्यको सदा सध्या रहना चाहिये। सासारिक हानि लाभ भूय-जन्मार्जित फलोंके अनुसार बने हुए प्रारब्धसे मिलते हैं। लो बदलना बहुत कठिन है, न तो इन स्वयं उचित-अनुचित बर्ताव करके उसे बदल सकते हैं, न दूसरे हों हमारे साथ न्याय-अन्यायका बर्ताव करके बदल सकते हैं। दूसरोंके द्वारा अपना अहित होना देखकर तो यह समझना चाहिये कि व्यक्ति केवल निगिन है, भेदा अहित नरे पानंदश हुआ है, नर गेरा अहित च.हकर उसने अपना अहित कर लिया है, भगवान्‌ उस दाना कर। और अपने मनमें कभी किसीके अहित करनेकी कल्पना आये तो यह स'च' चाहिये कि उसके प्रारब्धके बिना तत्सव्य अहित करना मरे लिये अगम्य है, परंतु उसका अहित सोचकर मैं अपना अहित अपश्य कर रहा हूँ। आएय अपने अहितरो बचन चाहिये

सत्यके पक्षमें रहनेवालेको तपस्या करनी पड़ती है

धर्मेनान गुणमनुष्यका धरित्र पतन हो गया है। इस अवस्थाने सच्चाईका और गायका आदर करनेवाले बहुत कम लोग रह गये हैं, किंतु अन्तमें तो सत्यकी ही दित्त होती है। ही धूय सत्यके पक्षमें रहनेवालेको कुछ तपस्या भी करनी पड़ती है। हरिश्चन्द्र और युधिष्ठिर इसके उदाहरण हैं।

भगवान्‌की कृपाका ही अनुभव करें

भगवान्‌की कृपाका नित्य निरन्तर अनुभव करते रहना चाहिये। भगवान्‌की कृपा अनुपम अमृत और सार्वभौम है। उनकी कृपाका जितना ही अनुभव निरन्तर करे, उतना ही उसके अधिक लाभ मिलता है।

हम उनके, वे सदा हमारे, परमानन्द-सुधा-सागर ।

नून उत्पन्न प्रसन्न रहना। सदा ऐसा विश्वास रखना चाहिये कि मेरा विषादादि कुछ बचे ही नहीं हैं। यत्, इस पदके भावोंको अपने जीवनमें अनुभव करन चाहिये—

हम उनको, वे सदा हमारे, परमानन्द सुधा-सागर
 सदा हृदयमें रखते हमको परम मधुर वे नटनागर
 रहते सदा हमारे चरमें करते विविध स्वयं नित खेल
 हो कुछ भी, कैसे भी जगमें, उनका हमसे रहता मेल।।
 देते रहते वे हमको निज राहज अमित आनन्द उदार
 आ सकती विवादकी छाया, कमी न कुछ भी किसी प्रकार
 दुःखयानि भोगोंका भी रहा न जीवनमें सश्लेष।
 भगवत्-रससे रसित तनिक भी बचा देश-काल-अवशेष

प्रेमका स्वरूप

अपनी सारी भक्ता सारी प्रीति, सारी आसक्ति एकमात्र परम प्रियतम श्रीभगवान् श्रीश्यामसुन्दरन ही कन्द्रित हो जानी चाहिये। जीवनमें केवल वे ही ममता प्रीति तथा आसक्तिके एकमात्र आधार हो जाते हैं तब प्रत्येक धिक्कार प्रत्येक स्फुरण प्रत्येक सकल्प प्रत्येक चेष्टा और प्रत्येक क्रिया उन्हींके लिये हुआ करती हैं। शरीरका प्रत्येक स्पन्दन तथा श्वासकी प्रत्येक चेष्टा उन्हींके लिये होती है। यही प्रेमका स्वरूप है। इसमें सारी दुःखसनाएँ, युक्तागनाएँ ही केवल नष्ट नहीं होतीं श्रीश्यामसुन्दरकी प्रीति-वासना। प्रीति-कामनाके अतिरिक्त अन्य कोई सुवासना-सुकामना भी नहीं रहती। फिर खाना पीना सोना-जागना लेना-देना भोग-त्याग मेरा-पराया- सब उन्हींसे, केवल उन्हींसे सम्बन्ध रखता है तथा उन्हींके लिये हुआ करता है। अन्तमें न कहीं रागमें नम जाता है न द्वेषमें असौम्य प्रेम सबको छोड़कर सर्वत्र मधुमय प्राण-प्रियतनकी झाँकी करता है। फिर आँखें केवल उन्हींकी रूप-माधुरी तथा लीला-माधुरीको देखती हैं कान उन्हींकी मुरली-लहरी तथा स्वर-लहरीको सुनते हैं नदसा केदल उन्हींकी अंग-सुगंध तथा उनके गलेमें सुशोभित दिव्य गानाओंके पुष्पोंकी सुगंधको सूँघती हैं रसना केवल उन्हींके नित्य पावन रसमय प्रसादको चखती है और तब सदा सदा उन्हींका मधुरतम, पवित्रतम सम्पर्क प्राप्त करती रहती है एवं मन बुद्धि सब उन्हींमें रने रहते हैं। बस सदा सर्वदा सर्वत्र केवल प्राण प्रियतम ही प्राण प्रियतम। न विषय न विषय-जगर।

प्रेमकी भाषा मौन होती है

तुमने देखा है—मौन तो कायर होता है सो ऐसी बात नहीं है बहुत बोलनेवाले वीर नहीं होते बोलने नहीं और करे—वही वीर है। फिर प्रेमकी भाषा मौन होती है काजी नहीं होती। प्रेम तो हृदयका परम गोपनीय धन है और है

अनुभवरूपी उसका वाणीसे वर्णन ही ही नहीं सकता वह जीवन व गता है
वाणी नहीं बोलती उसका जीवन बोलता है पर वह भी गूँथ-झुंझामे मौन गणधाम
धन्य है यह पवित्र प्रेम ।

मुझ से प्रभुके साथ बड़ा ही सुखद तथा आनन्ददायक भाव मिल-मिलता
है जो ठीक है। वस्तु, यही होना चाहिये। प्रभु सदा ही समीप रहते हैं इतना
सनीय कि रातनी भगवत् काई अन्य वस्तु है ही नहीं इतना व्याधानरहित निकट
कि वैसे निकट कोई वस्तु ही नहीं है और इतने अपने कि वैसे अपना उनके
सिखा और काई भी नहीं है। प्रभुका यह अवश्य चतुर्कार है कि इतनी समीप
इतनी निकट और इतनी अपनी वस्तुके नित्य समीप रहनेपर भी उसकी रातनी
स्मृति रहती है तथा निरन्तर-तृप्ता बनी रहती है। मिल रहकर भी वृत्ति नहीं होती
है धन्य है यह पवित्र प्रेम !

प्रियतमके अनिरेक्त अपना कहनेको और कुछ भी न रहे

तन-मन-जीवन लोक-परलोक—सभी प्रियतमके समर्पित हो प्रियतमके
हितसे सुख-दुःखका अभिन्नान्द। जो प्रियतमके अनिरेक्त अपना कहनेको और कुछ
भी न रहे। यह निष्कलना जहाँ होती है वहाँ भगवान् उसका प्रद-रजकण
प्राप्त करनेको लालाछित हुए उसके पीछे-पीछे सदा लगे रहते हैं उसका
चरण-धूलिसे अपनेको पवित्र मानते हैं—

स्वामिनि राधा विनय सुनु देख भयो बेहाल

दे नित धरन-सरोज-रज-कन मोहि करहु निहाल

भगवान् अपने ऐसे सन्ध्यापी प्रेमीजनाका क्षणभरक लिये भी कभी भूल नहीं
सकते राधा एकमेक ही रहते हैं फिर भूलनेकी बात ही कहीं ? उन्होंने गीतामें
शोषणा की है—**मयि ते तेवु वाप्यहम्**—मैं उनमें रहता हूँ वे मुझमें रहते हैं

विरहजन्य स्थिति बड़ी ही श्रेष्ठ होती है

गमका सरारमें न लगना ससारसे ऊबना उपवास ससारसे विरक्त
रहना तो सद्गुण ही है। परमात्ममें निरन्तर नन लगा रहना चाहिये भगवान् की
परीक्षा भगवत्कृपाकी इतोक्षा, भगवान् की अनुगृहीत व्याकुल रागी । रन्तर गी
चाहिए ।

भगवान् की विरहजन्य स्मृति बड़ी ही श्रेष्ठ हुआ करती है । भगवान्
पादियोंसे कहा था—

प्रेम गोपीजनो । इस देहके साथ ही तुझसे यह सांख्यिक अमेल ।
है तेहठ मध्यमसे भीतर-बाहर खन जागरण सुशुप्ति सभी अवस्थाओं में

मेरा तुमको एक साथ सदा ही मिलन बना रहता है। यह विरहकी ही परा शक्ति है जो प्रियतनको विश्वगय दिखलाता है 'त्रिभुवनमपि तन्मय विरहे'। मोनानन्द सम्भोगका बड़ गहरे मावसे आस्वादन कर, गोवाग मुक्त तो एकनाम विरह ही है। प्रियतनके विरहमें प्रियतनका जिस गन्धीर भावसे आस्वादन किया जाता है उस प्रकारका आस्वादन मिलनमें नहीं होता। मिलन तो सदा ही मिलन-भगवती आशकासे दुखदायी पर्देसे ढका रहता है; सदा ही भगवती रहता है। विष्णु गन्धीर, एस्तु निरह नित्य-निरन्तर मिलन-भगवती आशकासे—विष्णु-इन्द्रके भयसे मुक्त है। जो तो नित्य ही—बिना किसी आवरण-भयके स्वच्छन्द भागलोकसे समुपजात है, मिलनमें भाग होता है। विरहमें भोगवर्धन है। अस्तु शोषणको, तुम्हारे साथ मेरा कभी गियाग है ही नहीं। विरहके माध्यमसे अन्दर-बाहर, स्वयं जागरण—सभी अवस्थाओंमें तुम्हारा-मेरा नित्य मिलन होता रहता है।

बस, इसी प्रकार सदा-सर्वदा श्रीभगवान्‌के साथ गिरानानन्दक आस्वादन करते रह-घटिहो। शरीर जाहे कहीं रहे भगवान्‌ तो यहाँ हैं ही।

भगवान्‌को सीधा-सरल समर्पण प्रिय है

भगवान्‌ कलुष-कलक नहे देखते व पाप-अपराध नहीं देखते। किसी योग्यताकी सन्देह अपेक्षा नहीं है। वे तो जानते हैं—सीधा-सरलसमर्पण। जो यह कहें सरल चित्तसे—'नाथ' मैं तुम्हारा हूँ, बस तत्काल ही भगवान्‌ सदाके लिये उराको अपना बना लेते हैं। इतना ही नहीं, रादाके लिये उसके बन जाते हैं—प्रीति और उसे बना लेते हैं—प्रियतम। सदा उसे लोभीके धनकी भाँति अपने हृदयमें अस्थाय रखते हैं। भगवान्‌ अपनी भगवता भूल जाते हैं, परन्तु उसको नहीं भूल सकते।

श्रीकृष्णकी शक्ति-कृपासे सब होगा—दृढ़ निश्चय रखो !

विश्वास करो—तुमपर श्रीकृष्णकी बड़ी कृपा है। तुम अपने मनमें अत्यन्त प्रसन्न तथा निश्चिन्त रहो। ही, श्रीकृष्णके प्रति अपनी इच्छाको निरन्तर बढ़ाते रहा सत्कारकी लामम दृश्य-जगत्‌की सतत न रहकर एकनात्र श्रीकृष्ण ही रह जायें। ऐसी चाह सदा बढ़ ले रहो। करेंगे सब वे ही और सब सुनकी ही शक्ति तथा कृपासे होगा। होगा अवश्य। यह माझे दृढ़ निश्चय रखो, कभी सन्देह मत करो।

हरिने जिसको कर लिया एक बार स्वीकार।

वह उनका ही हो चुका, उतर चुका भव पार

रहेगा न उसमें कहीं, कभी प्रपञ्च विकार।

बन जायेगा, बन चुका वह शुचि सुख-महार

अपने भाव और प्रेममें सदा कमी दीखती रहे

तुम्हें अपना भाव और प्रेम कम दीखता है, तो कम तो दोखना ही चाहिये यह तो आदर्श सद्गुण तथा एक उत्तम भाव है। निरस्त हो ही दीखता रहे हम अवगुणों से भरे हैं भगवान् सर्वगुण सागर है, इन पापों से भगवान् पापोगपावन है हम भोजन साधन—हीन, सर्वथा दीन—हीन—गलिन हैं पर भगवान् अकारण, कृपालु तथा सहज दुःख है हम भगवान् की छायाको भी नहीं छू सकते पर भगवान् अवदस्ती हमारे हृदयमें घुसकर सारा हृदय त्याग करके वहाँ अपना घर बना लेते हैं—यह उनका स्वभाव है।

संसारका स्वरूप

श्रीभगवान् का हनसोगोपर अत्यधिक स्नेह है, इतने जरा भी सहाय नहीं है उस स्नेह—सम्पत्तेस पराधनी हनसोग है इसलिये हमें जरा भी पिन्ना—विषाद नहीं करना चाहिये। संसार संसारकी दृष्टिसे दुःखमय है—इसमें सुख—लेश भी नहीं है और भगवान् की दृष्टिसे लीलारूप भगवन्मय है जिसमें सुख ही सुख है कहीं कुछ भी हुआ करे भगवान् की लीला दृष्टि होनेसे उसमें दुःख नहीं होगा।

विपत्ति भगवान् का मंगलविधान है

विपत्तिको भगवान् का मंगलविधान मानकर सहन कीजिये, विधान शुभ होगा देर हो सकती है। इरा समय जो निरस्तार और अपमान प्राप्त हो रहे हैं उनसे पूर्वकर्मका फल चुक रहा है ऐसा भा. ॥ चाहिये। मनमें निराश न होकर भगवान् की कृपापर विश्वास रखना चाहिये।

प्रार्थना प्रभु—प्रेमका पावन स्वरूप है

जुन जो प्रार्थना करते हो, सो बहुत सुन्दर है। प्रार्थना किये बिना रहा नहीं जाता यह बहुत अच्छा है वास्तवमें प्रार्थना किये बिना नहीं रहा जाना चाहिये यह प्रार्थना भी प्रभु—प्रेमका ही एक पावन स्वरूप है जो हृदयके अन्दर दिव्य प्रेमको किसी अशमे बाहर प्रकट बना अपनी अभिव्यक्ति करता है और प्रेमसारवादनको और भी मधुरता कर देता है।

भगवान् का स्मरण करते हुए अभिनयरूपमें सब कुछ करते रहिये

कन भोग कन किस रूपमें आते हैं पता नहीं चलता। इस जगत्में हमारे सानने आनेवाले प्रत्येक परिणाममें यदि हम मंगलमय प्रेमना कृपामय भगवान् के मंगल—विधान देख सकें तो हर अवस्थानमें सुखी रह सकते हैं नहीं तो बहुत दुःखमय है ही। यह विश्वास रखना चाहिये कि जो कुछ हो रहा है भगवान् के मंगल—विधानके अनुसार सभीके मंगलके लिये हो रहा है तथा

तो ही रहा है जा होना चाहिये। हमारी निश्चया ममता, हमारा अज्ञान तनिते मोर हमें अनुकूलताका अनुभव कराकर दुःखी करता रहता है। यह गमन इ नोह संस्था भिन्ना तथा व्याप्य है। यहाँके सारे सम्बन्ध भी असत्य हैं अतः न टकके स्टेज पर हीनोपले अभिनय है। जनना अपना आभेनय बिना राग दुःख को खलकी शक्ति करना है और दूसराके खेलका देखना है। अतएव किसी भी स्थितिमें दुःखी होरकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ लीलाभय तथा लीला ही चीज हैं। लीलाभयकी लीला चातुरी देख देखकर प्रत्येक रतक आदिर्गाद्यो परम प्रसन्न गना चाहिये। किसी दुःखी व्यक्तिक साथ सच्ची सहानुभूतिक काम उतक दुःखको अपना दुःख गानना सर्वथा उचित तथा सराहनीय है परन्तु अपने स्वरूपका अलग रखकर यह होना चाहिये नटकके स्टेज पर अभिनयके रूपमें ही। अपना स्वरूपसे तो हम भगवान्की अपनी चीज है उसपर उन्हीका पूर्ण अधिकार है। हमारा अपना उनके सिवा और कुछ भी कोई भी नहीं है और भगवान् हमारे हैं, उनपर हमारा आधिपत्य है। हम न किसी दूसरे प्राणी—पदार्थ—परिस्थितिके हैं, न कांश्च प्राणी—पदार्थ—परिस्थितिके ही हमारी है। परिचारक सदत्त, परिचारक कार्य जगत्को सभी व्यवहार कर्मका स्टेजके खलके सम्बन्ध तथा खेल हैं इरा वातका सदा—सर्वदा अनुभव करते हुए स्वरूपमें नित्य आनन्दमय रहना चाहिये। हमारे भगवान् नित्य हमारे हैं। हमारे रहेंगे अभिनयरूपमें सब कुछ करते रहना चाहिये यही असली चीज है।

भगवान्के नाम, रूप और लीलाको अपना साथी बनावे

अपने शरीर सत्संगका अभाव है तो कोई चिन्ताकी बात नहीं। आप भगवन्नामको ही अपना धिर—सहचर बनाइये। फिर आप एरा अभाव अनुभव नहीं करेंगे। भगवान्के नाम, रूप और लीला—ये आपके साथी बने रहें फिर और किसीके संगकी आपकी जरूरत ही नहीं होगी। इनसे बड़ा और कोई स्त भी आपको कहाँ मिलेगा? जपरी मालिका, ध्यानसे रूपका और गीत भागवतादिकों स्वाध्यायसे भगवत्स्तीलाआका संग पुष्ट हो सकता है।

भगवान्के साथ जुड़े रहो

सदा सर्वदा भगवान्के साथ जुड़े रहो। जीव भगवान्के स्मरणका स्थिति बना जाय। जगत्का दुःख ज्वाल सार प्रपत्य नष्ट हो जाय तू नित्य परमानन्दमय बने रहो।

जगत्का हर्ष और शोक, दोनों ही हमपर कभी असर न डाल सकें

महात्मे अनुकूलता प्रतिकूलताके प्रसंग आते ही रहते हैं इरार्म गन्ध

कभी भी योग्य हो कर केवल सुखका प्राप्त नहीं कर सकता। रूप व सुख की
 २। भूतना प्रीतिपूर्णता दोनों के बिना जानमें ही है और वे केवल भगवत्कृपा से प्राप्त
 ३। अथवा नहीं है। अनेक परिस्थितिमें अनुभव आपन अखण्ड परमात्मतुल्यता तथा स्थिति
 ४। इस के बिना प्रत्यक्षानुभव करना चाहिये, जगत्का हर्ष और शोक दोनों ही हमपर
 ५। प्रसर न कर सकें—इसे अखण्ड आनन्दक आश्रय नित्य रूप से चाहिये।

भगवान् कभी निराश नहीं करते

१। व भगवान् हमसे जिये उत्पन्न हैं तो भगवान् अपर अथवा कृपा
 २। करेगा उसकी कृपा ही तो यह उत्पन्नता प्राप्त हुई है। इसलिये भगवान् यह
 ३। निश्चय रखिये कि जि-होने यह जगत् जगायी है, वे ही इसे शान्त भी करेंगे
 ४। भगवान् कभी निराश नहीं करते।

सच्चा त्याग

१। यह बात निश्चित है कि सम्पूर्ण हमारा कृत् भी नहीं है तब भगवान् का ही
 २। है। यदि यह निश्चय दृढ़ हो जाय तो हमारे पास त्यागने की कोई चीज ही नहीं रहती
 ३। तब तो हमारा जीवन त्यागमय ही है। इस प्रकार भगवान् का त्याग ही सच्चा त्याग है।

मनकी प्रसन्नताका हेतु

१। हमारा मन श्रेष्ठ प्रसन्न रहना चाहिये। भोग-वनम ही तब मन पर वस्तुतः
 २। प्रसन्न रह सकता है, जगत्-प्रपञ्चमें जगत् मन सब अथवा —अथवा दुखी तो रहता
 ३। है जहाँ तक हमें मनका अधिक-से-अधिक भाग्यमें लाये रहना चाहिये। जगत् का
 ४। कार्य केवल भाग्यकी भाँति हो, उसमें भगवान्-अस्तित्व ही ही नहीं। जगत् की भगवान् ही
 ५। दृष्टि ही है। मनका गति कि दुःखक अस्तित्वका नाश हो।

विशुद्ध प्रेमका स्वरूप एवं रहस्य

१। एक महात्मा थे, सबसे उदात्त और रहते थे। किशोरी भी मिलनेमें उनकी
 २। तबमें उदात्त तो रहता ही नहीं था, पर वे चाहते कोई उनके पास कभी आये ही
 ३। नहीं आये तो जल्दी ही मला जाय। उनमें दही श्रद्धा-भक्ति रखनेवाला तो
 ४। चाहते करते कि हम कुछ दिन महात्माजीकी सेवाने रहें सब प्रयत्न ही करते
 ५। भगवान् महात्माजी सेनसे सदा व्यवहार ही करते, परन्तु उनके मनमें दही रहता के
 ६। मनमें दहीसे दूरे जायें तो अच्छा न आये तो और भी अच्छा। पर मन की एक
 ७। एक व्यक्ति के प्रति प्रीति थी एक आकर्षण था कि वे चाहते करते वर सेरे पर
 ८। ही आता रहे आये तो अधिक कष्टतक रहे। कभी न जाय तो सर्वोत्तम वह
 ९। य के मन में कि महात्माजीकी मेरे प्रति दही प्रीति है, पर सन्धाने नहीं आता कि
 १०। वगैरे है कभी कभी वह सत्ता सुझला भी अच्छा पर महात्माजीको इससे मृदु

मित्रता से इन्हीं नाराज नहीं होते टकताते नहीं, वादों का सदा नली धौंखाऊँ
 सामने बना रहे, कुछ भी करे कुछ भी रहे।

हम लगे नीचे कि महारानी स्वयं ही प्रीतिकर आनन्दारवादन करनेवाले त्रिगुण भूधर साका भजा लेनेके लिये उस व्यक्तिके रूपमें भी प्रवृत्त हो गई। एक ही तो हो तो श्रेष्ठ आस्वादक और आस्वादक एक ही रहे।

शुद्ध प्रेमा का यही स्वरूप एव रहस्य होता है। अतः गुण तथा तत्त्वा - कर्माणां कर्मोपरि शक्तिशाली शुद्ध प्रेमा न तो कोई बाधा पड़ती है न ये दीखती ही हैं। अतः ये दीखती हैं - १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००. १०१. १०२. १०३. १०४. १०५. १०६. १०७. १०८. १०९. ११०. १११. ११२. ११३. ११४. ११५. ११६. ११७. ११८. ११९. १२०. १२१. १२२. १२३. १२४. १२५. १२६. १२७. १२८. १२९. १३०. १३१. १३२. १३३. १३४. १३५. १३६. १३७. १३८. १३९. १४०. १४१. १४२. १४३. १४४. १४५. १४६. १४७. १४८. १४९. १५०. १५१. १५२. १५३. १५४. १५५. १५६. १५७. १५८. १५९. १६०. १६१. १६२. १६३. १६४. १६५. १६६. १६७. १६८. १६९. १७०. १७१. १७२. १७३. १७४. १७५. १७६. १७७. १७८. १७९. १८०. १८१. १८२. १८३. १८४. १८५. १८६. १८७. १८८. १८९. १९०. १९१. १९२. १९३. १९४. १९५. १९६. १९७. १९८. १९९. २००. २०१. २०२. २०३. २०४. २०५. २०६. २०७. २०८. २०९. २१०. २११. २१२. २१३. २१४. २१५. २१६. २१७. २१८. २१९. २२०. २२१. २२२. २२३. २२४. २२५. २२६. २२७. २२८. २२९. २३०. २३१. २३२. २३३. २३४. २३५. २३६. २३७. २३८. २३९. २४०. २४१. २४२. २४३. २४४. २४५. २४६. २४७. २४८. २४९. २५०. २५१. २५२. २५३. २५४. २५५. २५६. २५७. २५८. २५९. २६०. २६१. २६२. २६३. २६४. २६५. २६६. २६७. २६८. २६९. २७०. २७१. २७२. २७३. २७४. २७५. २७६. २७७. २७८. २७९. २८०. २८१. २८२. २८३. २८४. २८५. २८६. २८७. २८८. २८९. २९०. २९१. २९२. २९३. २९४. २९५. २९६. २९७. २९८. २९९. ३००. ३०१. ३०२. ३०३. ३०४. ३०५. ३०६. ३०७. ३०८. ३०९. ३१०. ३११. ३१२. ३१३. ३१४. ३१५. ३१६. ३१७. ३१८. ३१९. ३२०. ३२१. ३२२. ३२३. ३२४. ३२५. ३२६. ३२७. ३२८. ३२९. ३३०. ३३१. ३३२. ३३३. ३३४. ३३५. ३३६. ३३७. ३३८. ३३९. ३४०. ३४१. ३४२. ३४३. ३४४. ३४५. ३४६. ३४७. ३४८. ३४९. ३५०. ३५१. ३५२. ३५३. ३५४. ३५५. ३५६. ३५७. ३५८. ३५९. ३६०. ३६१. ३६२. ३६३. ३६४. ३६५. ३६६. ३६७. ३६८. ३६९. ३७०. ३७१. ३७२. ३७३. ३७४. ३७५. ३७६. ३७७. ३७८. ३७९. ३८०. ३८१. ३८२. ३८३. ३८४. ३८५. ३८६. ३८७. ३८८. ३८९. ३९०. ३९१. ३९२. ३९३. ३९४. ३९५. ३९६. ३९७. ३९८. ३९९. ४००. ४०१. ४०२. ४०३. ४०४. ४०५. ४०६. ४०७. ४०८. ४०९. ४१०. ४११. ४१२. ४१३. ४१४. ४१५. ४१६. ४१७. ४१८. ४१९. ४२०. ४२१. ४२२. ४२३. ४२४. ४२५. ४२६. ४२७. ४२८. ४२९. ४३०. ४३१. ४३२. ४३३. ४३४. ४३५. ४३६. ४३७. ४३८. ४३९. ४४०. ४४१. ४४२. ४४३. ४४४. ४४५. ४४६. ४४७. ४४८. ४४९. ४५०. ४५१. ४५२. ४५३. ४५४. ४५५. ४५६. ४५७. ४५८. ४५९. ४६०. ४६१. ४६२. ४६३. ४६४. ४६५. ४६६. ४६७. ४६८. ४६९. ४७०. ४७१. ४७२. ४७३. ४७४. ४७५. ४७६. ४७७. ४७८. ४७९. ४८०. ४८१. ४८२. ४८३. ४८४. ४८५. ४८६. ४८७. ४८८. ४८९. ४९०. ४९१. ४९२. ४९३. ४९४. ४९५. ४९६. ४९७. ४९८. ४९९. ५००. ५०१. ५०२. ५०३. ५०४. ५०५. ५०६. ५०७. ५०८. ५०९. ५१०. ५११. ५१२. ५१३. ५१४. ५१५. ५१६. ५१७. ५१८. ५१९. ५२०. ५२१. ५२२. ५२३. ५२४. ५२५. ५२६. ५२७. ५२८. ५२९

असली प्रेम प्रभुके साथ अभिन्न सम्बन्ध स्थापित करा देता है

भगवान् शुभिक हैं। उनका प्रेमी भक्त शुद्ध लोहा है। शुद्धक सामने लोहेपर जोड़ें। उससे जैसी दूर नहीं रह सकना वह तुल्य सिद्धपर उसको पास ला लेंगी है। करो प्रकार भगवान् श्यामगुप्तर श्रीकृष्ण भी अपने भक्तको—विशुद्ध प्रेमीको लोहा लेते हैं। इसीसे उनका नाम 'कृष्ण' है। पर जैसे लोहा खिंचता बढी है जो विशुद्ध होता है अन्य धातुओंसे मिल्य हुआ लोहा ठीक नहीं बिच जाता। इसी प्रकार विशुद्ध भक्त—उत्तमभक्तका सर्वथा लोहा तथा अनन्य मन्त भुक्त प्रेमी ही खिंचता है। यह बिचनाव आत्माका होता है। शरीर तो जड़ तथा क्षयमग्न है। शरीरकी प्रीति कितने दिनाकी, वह तो जड़ प्रेम है, अन्धवाला है तथा तुच्छ है। उसकी रति अन्धकी होती है जो प्रभुके साथ नित्य उमिष्ट सम्बन्ध स्थापित करा देता है। फिर लोहा—स्वास्वादन चाहें दियाए—लीला हो या निज—लीला। भगवान् प्रेमापद भगवान् तथा प्रेमी भक्तका कभी भी विच्छेद नहीं होता। नहीं हो सकता। क्योंकि यह प्रेम देश—काल—मात्रकी सीमासे आवद्ध नहीं होता। शरीरक प्रेम तो एक स्तर ही कुछ सीमासे आवद्ध है और बहुत निम्न अर्थात्का होता है। इन सबसे ऐसे प्रेमी बन जायें, फिर प्रेमापदका आस्वाद हमारे साथ सदा ही शुद्ध भक्तका वह भुव स्तर है। श्रीगोपगताएँ इसी प्रकार प्रेमापदका ही आपधानी सेन सदृश आत्मा। सबकी चिरमैर शी। राधाजीस जनम प्राकट्य है और वे भक्त शरीर में ही रहती हैं। इसीसे भगवान् श्रीकृष्ण उनके साथ सदा निकट रहते हैं। इस भावको सगलें और ऐसा धनके प्रयत्न करे।

असली स्वस्थता

असत्य स्वरूप तो स्व- भगवान् सदा स्थित रहने ही व ज्ञान व
गति व चरित्र व परमा ही है।

तुम्हारे योग्य सेवा

तुमने अपने योग्य सेवा पृथ्वी, सौ तुम्हारे योग्य सेवा यही है कि तुम
 १। यो गन्तव्यरूपसे आपको श्रीगणेशजीके श्रीचरणोंमें समर्पित देवता रह
 २। गणेशजीके दुःख जीवन-दुःख, लाभ-हानि, मान-अपमानका तुमपर कुछ भी
 प्रभाव न पड़े बिना देवता रहकर सर्वदा भगवान्‌की प्रेमानन्द सुधाभागर उल्लास
 रहे, भूकी यह वस्तु प्राप्ता ही है, क्योंकि श्रीकृष्णजी तुमपर अनन्त प्रीति हैं, इस
 तुम इसका कदा अनुभव करो सही। तुम्हारे दोष-कलुष सब उन्नीचे ले लिए हैं
 ३। तुमका योग्य-निरन्तर परम प्रसन्न रहना चाहिये, जगतकी किरणों की
 स्थितिसे हर्ष-यिताद नहीं होना चाहिये, ये सब कलुष सत्ता हैं, खलकी गति
 बहनें दसते रहो और तुम्हारे लिये जो खेल उन्होंने रौप्य दिया है, उसे केवल
 उनकी प्रसन्नताके लिये, लक्ष्मीकी शक्ति-गतिसे सदा भलीभाँति खेलते रहो

श्रीकृष्ण बिना किसी शर्तका प्रेम चाहते हैं

शुभ और निरन्तर ज्योत्स्नाराग प्रकटित शरदीय पूर्णिमाकी निराला सत्ताके
 गणेशजीका कालिन्दीके किशोर तटपर नन्द-गान्धर्व स्थानों बैठकर अ-नन्द-प्रेमाश्रुतसे
 पूजा-पेशीका सदा श्रीगणेशजीके निहारना हुए श्रीकृष्णके सुग-नन्दुर-सदा
 पवित्र नामकी अर्त्त पुकार करवाकी आपकी वरदान अत्यन्त ही कमनीय सराहनीय
 और अभिनन्दनीय है। ऐसा शुभ समय सब होगा, इसका बराबरनामा है वीर
 किशोर-बोध-वृष्णजीके अर्त्तके शिरो गुराका है, उसीसे उसके शिरमें
 लोका आनन्द-सिन्धु भव उमड़ेगा—यह भी पूजना चाहिये। नये समझने तो यह
 लीलागत जब चाहेगा, तभी यह सुयोग उपस्थित कर देगा। हाँ उसके किले ऐसी
 यह उत्पन्न करनेके लिये अपनी सब बाधाओंके उसकी अज्ञात चाहमें मिलाकर
 उसकी विलक्षण गतिकी कल्पक प्रतीक्षा करते रहना चाहिये। फिर जब उसकी
 मुस्ली बजेगी—बतली तो दा-सर्वदा है ही, हम उसे सुन नहीं पाते—तभी वह शुभ
 समय समीप आ जायगा। अर्त्त और कल्याणनदसे उसे पुकारते लहेय कर
 पुकारने हैं क्या चाह है कलक पुकारना है पुकारनेवाले हम क्यों हैं? बतली
 मुग दीजिये बस केवल पुकार, पुकारके लिये पुकार, पुकारके स्वयं बस
 पुकार! इतना ध्यान रहे कि पुकार केवल यह ही सुने। पुकार ऐसी नीरव ऐसी
 दुःख और ऐसे हृदयके अन्तस्तत्त्व ही कि दुनियाको उसका पता ही न जाये नही
 तो दक्षिणमें भाग कहलानेसे नान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा और वही ली
 निराला अपमान प्रारम्भ हो जायेंगे जो सच्ची पुकारके लिये बड़े बाधक हैं। ऐसी
 पुकार हुई कि फिर वह स्थिर नहीं रह सकेगा, अपनी योगमयाका पर्दा हटा देगा

अंतर ७ न बनावून सौन्दर्य माधुर्यक अनन्त महासागरों हमें खूब देगा यह दिन
जिनी १ नका प्र वाहत है स्मरण रखिये।

अभिलाषाकी पूर्तिके लिये भजन अमोघ साधन है

‘ज ४ नैव-रूप-रस भावों जैसे प्रणमरपदोन्न गायन करे करतो शांतिनर
श्रोतृगुण शीत ताप पावन ब्रज मूनीकी वृजिमें शचेरके बिलीन हैं जन्मेक अभिलाषा
बहुत ही अनर्था। ऐसी शुद्ध और तत्तम अभिलाषा भगवद्रूपास हो जाती है उसके
हृदय में ऐसी अभिलाषा जगत् हाती है और भगवत्प्रेमकी झाँकी होती है - इससे मालूम
होगा है उल्लिखित-आनन्दरस मिश्र आनन्दकन्द श्रीसगामुन्दरकी आपपर कृपा है।
आनन्द हैं

भगवान्पर निर्भर होकर भगवान्की आज्ञा और इच्छाके अनुकूल आशासक्य
आसक्ति समता और अहंकार त्यागकर देवी सम्पदाके दिव्य गुणोंके द्वारा अनन्त और
निश्चयन भावसे भगवत्प्रेम ही वह अमोघ साधन है जिससे भगवत्प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता
ही रहे और अन्तमें प्रेम्प्रेम श्रीगगन जहाँ आप रहे वहीं दिव्य गुण और प्रभाभूमिसहित
स्वयं प्रकट होकर आकाश जीवनको उन्मथ कर दे आपकी अभिलाषा सद्यगुण अकल
कर है नर यह निवेदन है कि आप इसी भावसे साधना करते रहे

भगवान्का शील-स्वभाव

भगवान्का शील-स्वभाव बड़ा ही दिव्य है। वे न अवगुण देखते हैं न
दोष न देखते हैं-- केवल वर्तमानकी धार तथा आसक्ति। जिसके मनमें उनकी
नष्ट तथा प्र ३ आसक्ति होती है, व उसे सर्वथा विशुद्ध करके अपना बना लेते
हैं और स्वयं उसको बन जाते हैं। भूलना तो वे जानते ही नहीं सभी स्मृतियोंको
प्र १-आगम में ही है। अतः हम सदा उनके रस में अपनेको सदाबोध रखें

प्रेमीके लिये भोग तथा भोग-जगत् रहते ही नहीं

संसारमें ससारकी दृष्टिसे तो कहीं सुख है ही नहीं हो सकता ही नहीं
भोग दुःखयोगी हैं और भोग जगत् दुःखलय है, परन्तु भगवान्में प्रेम रखनेवालेके
लिए ही भोग तथा भोग जगत् रहते ही नहीं। वहाँ तो सदा सदा नयन केवल
और जीवन प्रेम्प्रेम भगवान् ही होने हैं। इसलिये भगवान् तथा भगवान्की
मालूम सदा आनन्दका सागर है सहारा है। उत्तरव उसीमें खूब रहना चाहें

निर्भरताके मार्गपर ही चित्तकी धारा चला दीजिये

अपको अपना कल्याण होनेमें ऐसी प्रकाशकी चित्त नही है परम
गोपनीय है। यह विश्वास धारणके दृढ़ हो तो चित्त ही है। इसका आप
जीवन सदा सदा रखें। यह ही जन्मेपर कुछ भी करनेकी आवश्यकता नहीं रह

प्राप्त हो। फिर तो जिनपर आप निर्भर करते हैं जिनके भरोसे उत्तम प्रगल्भ रागोंसे मन्द-मन्द मगसमुद्रमें आपने आन्का डाल दिया है वे भगवान् स्वयं कल्पित हैं। वे गूढ़ सुखरसों नौकाएँ स्वार करकर निर्दिष्ट आपको अपनी धामों ले जायेंगे। आपका 'सामान' साधकता में स्वच्छर अन्य नैनरत्नाक मार्गपर ही द्रुत गतिसे चिाका धारा बहा दौड़ेगा।

आपने पूछा है—'वरम ध्येय क्या होना चाहिये— भगवान् ने एकल शक्त करण या (२) लब्धके दर्जन करण या (३) उनलें वरम कमजोरे अन्य प्रेम पना या (४) उनकी हीरण्मै सम्मनित होना। वस्तुतः इन सबका तात्पर्यार्थ एक लक्ष्यार्थ एक—सा ही है। फिर निर्भरता ने तो निर्भरता ही वरम ध्येय होती है। क्या होना क्या होना चाहिये, क्या होगा, क्यों होगा ?—इत्यादि प्रश्नोंके लिये तो निश्चयतामें गुंजाइश ही नहीं रहती। परम निश्चय करना ही वरम और वरम ध्येय है। हाजिर रही जो हाजरे लिये वरम कल्याणक एक होगा, यह निश्चय रखना चाहिये, क्योंकि जिन दयार्थ परम अस्मीय परमात्म प्रभुके ऊपर हम निर्भर करते हैं, उनकी प्रत्येक चेष्टा कल्याणमयी होती है। उसने अकल्याणकारी या मन्दकल्याणकारी कल्पना ही नहीं हो सकती। हम यथोपाय विचार करें, कभी दूसरी चिन्तामें मन नगावे।

निश्चिन्ता रहकर भगवच्चरणोंमें सदा संलग्न रहें

नित्यकर्म प्रेम्की शाप है, उसे अवश्य करना चाहिये। मनमें उतारोत्तर प्रभु धर्म प्रेम अनुराग बहता रहे फिर जगत्का राग अपने—आप ही नष्ट हो जायगा। शूर्यके लालने अंधकार रह ही नहीं सकता। इसी प्रकार भगवान् के अनुरागके लालने भोगारसक्ति रहती ही नहीं। अतएव तूहें मनमें सर्वथा निश्चिन्ता रहकर भगवच्चरणोंमें सदा संलग्न रहना चाहिये। भगवान् आप ही सब चिन्ता करेंगे, उन्हींपर सारा भार है। पर आपको भार लग ही नहीं। ही नहीं उनकी सहज प्रीतिकर स्वरूप है। घर वे अन्नेको उजले प्रेमीका कृष्ण मानते हैं।

भगवान् पास ही रहते हैं, दूर जाते ही नहीं

बहुत प्रसन्न रहें चाहिये। प्रभु नित्य—निरंतर तुम्हारे पास रहने हैं इसपर दृढ़ विश्वास रखना मान्य नियम राखें रहनेपर गो कभी कभी मनमें अदृष्टान हो जाता है। जगो असीरका रायोग अष्टाष्ट प्रत्यक्ष दर्शन मिले—ऐसी आकांक्षा जगानपर मान्य बड़ा भव्य होता है। पर उस समय भी भगवान् पास ही रहते हैं, वे दूर जाते ही नहीं।

भगवान् के मंगल—विधानमें प्रसन्न रहना चाहिये

भगवान् के मंगल—विधानमें सदा प्रसन्न तथा सतुष्ट रहना चाहिये। यह भी वरम मानना चाहिये कि हमारे परम कल्याणके लिये ही भगवान् का विधान हुआ

मरणा है। उन सब पारस्थितियोंमें प्रसन्न रहना चाहिये।

भगवान् सदा तुम्हारे साथ निश्चय ही रहते हैं। तुम चाहे जसे मनुष्योंमें रहो व दैत्यों में। वे सब देखते हैं एवं सदा अनवरत रूपसे तुमपर स्नेह-राज्य उँडवते रहते हैं। वरुण, अश्वि और ननमें हरम प्रसन्न रहो।

‘करी गोपाल’की सब होय !

होगा नहीं जो श्रीभगवान् के माल-निधानके अनुसार होना है। एक पलक भी धरणा नहीं है। अनुष्ठान-राज्य कुछ और है। हो जाता कुछ और ही—

करी गोपाल की सब होय।

जो अपने पुरुषार्थ मानत अति झूठे है सोय ।।

जो—कुछ रच राखी नैदनदन भेटि सकै न कोय ।

संसारमें सारा—विश्व सब प्रवृद्धाधीन है। मनुष्यका सोचा हुआ कुछ नहीं होता। इसलिये भगवान् के गगन-विधानपर विश्वास करके सदा सतुष्ट रहना चाहिये।

मेरा साग्रह अनुरोध

मेरा तुमसे साग्रह अनुरोध है—तुन दिन-रात भगवान् के पवित्र चिन्तनमें ही अपने जीवनको लगा दो। सारा भूत जाओ। सारी ननत - सारी आसक्ति आकर दिया जाय एकमात्र भगवान् के श्रीचरणों में ही संसारके प्रणी-पदार्थोंसे सदा निरक्ति और उपरति बनी रहे।

एकमात्र भगवच्चरणोंमें ही रम जाइये

संसार शस्त्रुत दुःखमय तथा अनित्य है। यहाँ जो सुखकी खोज है वही दुखोंकी प्राप्तिमें प्रधान कारण है, क्योंकि यह खोज सदा-सर्वदा निराशा तथा असफल ही प्रदान करती है। जैसे बालूमें केवल भ्रमरा जलकी लहर देखती है वहाँ जलकी बुँद भी नहीं होती, वैसे ही संसारमें भ्रमसे सुखकी आशा होती है। असलमें यहाँ सुख-लेश भी नहीं है। तथापि हम बारबार संसारमें ही सुख खोजते हैं। इसीमें जीवन बिता देते हैं। रात-दिन इसीके लिये चिन्ता चोष्टा करते हैं। यही हमारा प्रमाद-मोह है।

संसार सुख-शान्तिके स्त्रोत तो श्रीभगवान् के चरणारविन्द सुगुल है। उनमें नन स्नेहपर ही सुखके दर्शन होते हैं, अन्यथा कहीं नहीं होते। भगवान् हमारा प्रधान कर्तव्य एकमात्र यही है कि हम सब कुछ छोड़कर किसी भी पदार्थके सुखकी आशा न रखकर एकमात्र भगवच्चरणोंमें ही रम जायें।

‘लपक पकड़ ले प्रभुका हाथ’

भगवान् की मारु बड़ी ही प्रबल है। उससे पर धनका एकमात्र रपाय

न। प्रभुका हाथ पकड़ लेना। प्रभु हाथ फैलाकर जी भगवत्की भावसे जड़कर पवित्र पुकार रहे हैं। हम उनकी पुकार सुन, जहाँ हमने प्रभुकी पुकार सुनी और भक्त हाथ पकड़ा कि जीवनमें पवित्र भगवदीय सुख शान्ति प्रसन्न। छ। जायगा

मायाके प्रवाहमें पड़कर, बहा जा रहा खोकर ज्ञान।
इधर-उधर गोते खाता चलता, होता नाहक हैरान
निकल तुलत प्रवाहसे, मत डर, लपक पकड़ ले प्रभुका हाथ
एह पुकार हाथ फैलाये, तुझे बचाने, चलते साथ
एक बार तू देख इधर, प्रभुका आक कर धरद, विशाल
कैसे तुझे निकाल उठानेको है तत्पर, बस, तत्काल॥
ताका जहाँ, छड़ा, आ बैठेगा तू दिव्य सुखद प्रभु-गोद।
छा जायेगा जीवनमें अनुपम शुचि भगवदीय आमोद

नित्य-निरन्तर अपने भगवान्‌के अधीन ही रहे

१. एतें किसीका भी दोष न देखकर उनके दास जो उनके सदाव्यवहार सौजन्य स्नेह आदि द्वारा हुआ है। उसीको कृतज्ञताभर हृदयसे गाद रखना चाहिये इसीमें लाभ है। मनमें रखाने, परकीनताका दुःख आदि नहीं मानना चाहिये। उनके तो नित्य-निरन्तर अपने भगवान्‌के अधीन ही रहना है। वे जैसे, जहाँ रहें उसीमें लीक है। उन अपनी स्वतन्त्रता क्यों चाहें क्यों अपनी मनकी कोई बात जो उनके मनक प्रतिकूल हो सफल हो। सन्धी बात तो यह है कि भगवान्‌ ही अपने प्रेमीक अधीन हो जाते हैं—तभी तो चाभीके धनकी तरह वे उस प्रेमीको सबकुछ अपने हृदयमें बसाये रहते हैं। प्रेमी कितना ही दूर क्यों न हो वह उनके हृदयमें रहता है—

असं सज्जन मम सर बस कैसे।
ओभो हृदय बसइ धनु जैसे॥

हमारे समतास्पद एकमात्र प्यारे भगवान्‌ ही रहे

वह ध्यानमें रखना चाहिय कि शरीरको लेकर संसारके सार सम्बन्ध में दुःख परेणाही तथा बन्धनकारक है। संसारका सम्बन्ध रहे ही नहीं। वचन उद्यागोपाद बताव मान्यके अभिनेताकी तरह कर दिया जा। पर भगवान्‌ आत्माका सम्बन्ध तो केवल परम प्रियतम भगवान्‌ ही रहे। आत्मा किसी भी पानी वायु पारस्थितिके साथ कुछ भी आत्म-सम्बन्ध न रहे। संसारका ही

ज्योतहारका सम्बन्ध रहे वह भी एकमात्र परम प्रेमास्पद प्राणाराम श्रीभगवान्‌के सम्बन्धको लेकर ही।

‘नाते नेह राम सौ मनियत सुहृद सुरोच्य जहाँ लौ ।’

‘या जग में जहाँ लगी या तनु की प्रीति—प्रतीति सगाई

सो सब तुलसिदास प्रभु ही सौ होइ सिमिति इक ठाँई

निरन्तर भावधान रहना चाहिये—हमारे भक्तारूप एकमात्र परम भगवान् ही रहें भगवान्‌की जो अनन्य समता रहे, वह भी केवल प्रेम-स्वरूप ही स्वसुखकी वाञ्छा कहीं रहे ही नहीं। लोक—परलोक नरक—स्वर्ग कुछ भी वाचक न हो दुरा नित्य सम्भवें। प्रभुसे रहज एकत्व रहे, कभी मित्रता हो ही नहीं। यह निश्चय हो यही अनुभव हो यही अनुभव रहे—इस शरीरमें रहते भी और शरीरके वियोग होनेपर भी

यही सोचना—यही निश्चय करना चाहिये

कौन काम, कब, कैसे करिबो, कहाँ, कौनके संग।

सब कछु करें—करावे वे ही, एवं अनोखे डंग॥

कठपुतली उनके कर की हों, निज मन मोहि नचावै।

खेल खिलावें, जो कछु उन मेरे प्रिय के मन आवै॥

फिर मनमें प्रफुल्लता रहेगी। सदा—सर्वदा उनका संग बना रहेगा और उनका प्रिय कार्य ही सदा होगा। अपने लिये कोई चिन्ता होगी ही नहीं।

भगवान् प्रेमीकी कृपा चाहते हैं

हमने यह ठीक लिखा है—जिसपर भगवान्‌की कृपा सरस रही हो, वह अपनेको दीन—हीन—घतिव समझकर उस कृपाका दुरुपयोग क्यों करें ? उसे तो निरन्तर कृपा—सिन्धु—रस—सागरमें डूबे रहकर सदा ही गौरवका अनुभव करना चाहिये। पर भगवान् तो प्रेमीके प्रति कृपा नहीं करते वे तो स्वयं प्रेमीकी कृपा चाहते हैं जिससे उनको रस प्राप्त होता रहे। भगवान् सदा ही प्रेमके भूखे हैं। वे प्रेमीके हृदयका अमृतारस पान करनेके लिये सदा लालाशित रहते हैं और प्रेमरस मिल जानेपर अपनेको उसका नित्य ऋणी मानते हैं यह उनका स्वभाव है। आनन्दमयको भी आनन्द देनेवाला प्रेम ही होता है पर यह माझमें नहीं आता ‘जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥’ भगवान् श्रीरामका यह सदेश प्रेमका आदर्श है।

श्रीराधा-कृष्णका स्वरूप एवं दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध

सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णका आनन्दस्वरूप या अह्लादिनी शक्ति ही श्रीराधाके रूपमें प्रकट हैं। श्रीराधाजी स्वरूपतः भगवान् श्रीकृष्णके विशुद्धतम प्रेमकी ही अद्वितीय घनीभूत नित्य स्थिति हैं। अह्लादिनीका सार प्रेम है प्रेमका सार भावनास्वा महाभाव है और श्रीराधाजी मूर्तिमयी मादनख्य महाभावस्वा हैं ये प्रत्यक्ष साक्षात् अह्लादिनी शक्ति हैं, पवित्रतम नित्य वर्द्ध-शील प्रेमकी आन्तरस्वरूपा अधिष्ठात्री देवी हैं। कामगन्धर्वीन्द्र, स्वसुखवाञ्छा-वासना-कल्पना-गन्धर्वसे सर्वथा रहित श्रीकृष्णसुखैकतात्पर्यमयी, श्रीकृष्णसुखजीवना श्रीराधाका एकमात्र कार्य है -- त्यागमयी पवित्रतम भित्त्य सेवाके द्वारा श्रीकृष्णका आनन्दविधान श्रीराधा पूर्णतया शक्ति हैं श्रीकृष्ण परिपूर्णतम शक्तिमान् हैं। शक्ति और शक्तिमान्में भेद तथा अभेद दोनों ही नित्य चक्षमान हैं। अभेदरूपमें तत्त्वतः श्रीराधा और श्रीकृष्ण अनादि, अनन्त, नित्य एव हैं और प्रेमानन्दमयी दिव्य लीलाके रसराधाधनार्थ अनादिकालसे ही नित्य दो स्वरूपोंमें विराजित हैं।

दोउ चकोर, दोउ चंद्रमा, दोउ अलि, पंकज दोउ ।

दोउ चातक, दोउ मेघ प्रिय, दोउ मछरी, जल दोउ ॥

श्रीराधानाथ्य दोनों एक दूसरेके लिये तयार भी हैं और चन्द्रमा भी प्रमद भी हैं और फगल भी, पपीहा भी हैं और मेघ भी एवं मछली भी हैं और जल भी।

आसय-आलंबन दोउ, विषयालंबन दोउ ।

प्रेमी-प्रेमास्पद दोउ, तत्सुख-सुखिया दोउ ॥

प्रिया-प्रियतम एक दूसरेके प्रेमी भी हैं और प्रेमास्पद भी। प्रेमीको कहते हैं-- 'आश्रयालम्बन' और प्रेमास्पदको 'विषयालम्बन'। कहीं श्यामसुन्दर प्रेमी बनते हैं तो राधाकिशोरी प्रेमास्पद हो जाती हैं और जहाँ राधाकिशोरी प्रेमिकाका बाना धारण करती हैं वहाँ श्यामसुन्दर प्रेमास्पद हो जाते हैं प्रेमका स्वरूप ही है प्रेमास्पदके सुखमें सुख मानना। इसीसे प्रेमीको 'तत्सुख सुखिया' कहते हैं श्रीराधाकिशोरी और उनके प्राणप्रियतम श्रीकृष्ण दोनों ही तत्सुख सुखी हैं श्रीराधाको सुखी देखकर श्यामसुन्दरको सुख होता है और श्यामसुन्दरको सुखी देखकर श्रीराधा सुखी होती हैं।

लीला आस्वादन-निरत । महाभाव-रसराज ।

वितरत रस दोउ दुहुन को रवि विधित्र सुति साज ।

प्रेमकी अन्तिम परिणतिका नाम है-- 'महाभाव' । महाभावका मूर्तमान

विग्रह हैं श्रीराधा। इसी प्रकार रसोंमें सर्वश्रेष्ठ रस है— उच्चैःस्थ अथवा श्रु। रस
हमके भूतिमान स्वरूप हैं श्रीकृष्ण। इस प्रकार श्रीराधा और श्रीकृष्णके रूपमें साक्षात्
मन्त्र तत्त्व रसके ही परस्पर लीलास्वका आस्वादन करते रहते हैं और माना प्रसारक
नित्य नूतन राज—बस सचेकर एक दूसरेको रसक वितरण किया कर - वे

सहित विरोधी धर्म-गुण जुगपत नित्य अनन्त।

वचनातीत अधिंत्य अति, सुषण्माय श्रीमत।

प्रिया-प्रियतम दोनों ही एक ही कलमें परस्पर विरोधी अनन्त
नित्य मन-वर्णीक अभेचर (वाणीसे जिन्नक वर्ण)। नहीं तो राक्षस और
धिरारा नि का चिन्तन नहीं हो सकता। अत्यन्त शांन्मय एक दिव्य ऐश्वर्ययुक्त
गुणोंसे विभूषित रहते हैं।

श्रीराधा-नाधय-धरन

बदौ

बारंबार।

एक तत्त्व दो तनु धरै नित-रस-पारावार।।

ये तत्त्वरा—स्वरूप एक होते हुए दो भिन्न स्वरूपोंको धारण किये हुए हैं
नित्य रसके सनुद्ध ३- श्रीराधा-नाधयके चरणोंकी मैं बारंबार वन्दना करता हूँ

विश्वास करो

विश्वास करो—श्रीकृष्ण तुम्हारे अपने हैं और निश्चय ही हैं, वे तुम्हारे
ही रहेंगे तुम उनके रहोगे। वे नित्य साय्यदानन्दधन हैं। तुम्हारे अन्तरकी प्रत्येक
पीड़ाका वे जानते हैं अनुगत करते हैं। पाठ्यभौतिक शरीर तो - ५ होनेवाला ही
है। तुम शरीरकी चिन्ता न करके अपने दिलमें भगवत्प्राप्तिके चेतनको देखो, उसमें ३५
दिव्य राज्यों भगवान् सदा तुम्हारे साथ हैं, उनसे कभी छिड़ह सम्भव ही नहीं है

भगवानकी बड़ी कृपा है अनन्त, असीम कृपा है हम सभीपर तुमपर भी
श्रीकृष्ण बहुत ही प्रसन्न हैं। तुम समय-समयपर जो गिराफ़, उदास तथा विषादग्रस्त
हो जाते हो यह ठीक नहीं है। श्रीकृष्णकी कृपा तथा परम प्रीतिकी ओर देखकर
समयपर विश्वास करके तुमको नित्य परम प्रसन्न रहना चाहिये पद-पदपर और
५८ पलने उनकी परम प्रीतिका तथा उनकी नित्य मुत्का-लभरी झँकीका अनुभव
करते रहना चाहिये।

मन अपने इष्टदेवके चिन्तनमें ही लगा रहे

वास्तवमें ऐसी दृढ़ इच्छा लेनी ही चाहिये कि शरीरसे अक्षरमें गथायोग्य
निर्दोष कर्म होते रहें, परन्तु उनके साथ मनका कभी सारागर्भ प्रवेश न हो। ५- तो सदा
अपने इष्टदेवके चिन्तनमें ही लगा रहे। कभी गूँतकर भी, स्कन्धमें भी दूसरी ओर न
जाय शरीरके हस्त होनेवाला सस्त्रका, घरका, परिवारका काम भी उन्हींकी सेवाके

रूप में ही, खली लोई भभता आसक्ति और अहंकारकी कानिमा न रहे।

भगवानकी नीलाहोवा अपने मनसे (चाहे जैसा ही) जैसा मनसे उही वैराग ही चिन्तन किया करे। चिन्तन करते-करते अनुभूति तथा पीछे दशन में जायें। क्योंकि भगवान् सत्य है तथा सर्वत्र है। उनजी लीला भी निला है।

सेवा

तुम अपनेमाग्य सेवा पूछते हो तो तुम्हारे योग्य सेवा यही है कि तुम मनसे सरासरका अवस्था सब प्रवृत्तसे निकलकर निरन्तर भगवानका भेना किसी शर्तके हृदयमें बसा लो और उनकी सेवाको ही सर्वस्व मानकर सदा सदा अन्वेषण उस विशुद्ध सवर्मे ही सलग्न रहो—आनन्दपूर्वक निश्चिन्त होकर उसका सम्पादन करो। उस सेवाका फल भी सेवा ही ही।

प्रफुल्लित चित्तसे कर्त्तव्यका सम्पादन करना चाहिये

वैराग्यकी भावनाओंको दबानेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु वैराग्यका अर्थ शास्त्र लेना चाहिये। वैराग्य कहते हैं—दिनचोने अनारक्तिको न के कर्त्तव्य—त्याग को। कर्त्तव्यको प्रयत्न नहीं मानना चाहिये, भगवान्—सेवा मानकर भगवानकी पूजाकी भावनासे प्रसन्नतापूर्वक प्रफुल्लित चित्तसे कर्त्तव्यका सम्पादन करना चाहिये। माता—पिता तथा परिवारकी सेवाको ही भाग्यतुल्य मानकर कर्त्तव्यका निर्वाह करना चाहिये। रागादयमें भरतन्त्रोंके सम्बन्धमें आपने यह चौगाइ पढ़ी होगी—

तेहि पुर बसत भरत दिनु रागा।

चंचरीक जिमि चंपक बागा।।

अर्थात् भरतजी राज्यके सारे काम भगवान्के लिये करते थे किसी भी काममें उनकी आसक्ति नहीं थी। गीताके अठारहवें अध्यायके ६६वें श्लोक भी हमलोगोंकी सदा ध्यानमें रखना चाहिये—

यत् प्रवृत्तिर्मूलानां येन सर्वमिदं ततम्।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥

भगवान् सब जगह हैं और सब कुछ भगवन्नाय है। अतः हम कभी भी रहकर अपने कर्मोंके द्वारा भगवान्की पूजा कर सकते हैं और उसके द्वारा सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रेमी भक्तका लक्षण

हम भगवान्के हैं भगवान्की हन्तर बड़ी प्रीति है। हमारे अयोग्य होनेपर भी भगवान्का हमपर अपार एव अवुल स्नेह है—यह विश्वास और यत् अभिमान नो होने में चाहिये। यह भी एक गुण है। यही तो प्रेमी भक्तका लक्षण है। वह

गुण भगवान् देखना हैं और दोष सब आपने—

गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा ।

जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥'

भगवान् दैन्यपर बहुत रीझते हैं

तुम स्वच्छ और पवित्र ही हो। तुम्हें अपनने जो राग दिखाई दे हैं यह तो तुम्हारा गुण है। भगवान् इस गुणपर—दैन्यपर बहुत रीझते हैं

यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है

दूराका थोड़ा—रा दुष्ट भी न सल जाय और उसे मिटानेकी स्वाभाविक चेष्टा हो यह तो बहुत ही उत्तम है। पर उसमें नमता—उहंकार नहीं होने चाहिये, मनपर सुख—दुःखका असर नहीं होना चाहिये। मनके सदा परमानन्दमें निरत निमग्न रहते हुए ही लीलाकी भाँति स्वाँगके अनुसार प्रभुके प्रीत्यर्थ ही सारे कान गथाद्योग्य होते रहें, यही निरत भगवत्पूजन है तथा सदा वाञ्छनीय है। जो कुछ भी किया जाय उस भगवत्पूजा है और वह भी उन भगवान्के इच्छानुसार उनके हँस ही करायी जाती है ऐसा भाव रखना चाहिये। तुम, हम इसी स्थितिमें सदा रहो, इससे भी ऊँचे स्तर जाओ—यही मेरी सबसे बड़ी सेवा तथा प्रभु सुख—परम सुख पहुँचानेकी बीज है तुम मुझे सदा यही देते रहो—बस यही देत रहो।

भगवान्की निजजनपरायणताको समझो, सोचो और अनुभव करो

भगवान्को, उनकी सुहृदताको, उनकी प्रीतिको, उनके कभी न त्याग करनेवाले मधुरतम स्वभावको, केवल गुण ही देखकर सदा प्रसन्न रहनेवाली धृतिको उनकी उदारता, सद शय्यता, मधुरता, अतनीयता, वत्सलता, प्रेमपरवशात्, स्नेहशीलता विशालहृदयता, कोकलता आदि सहजा गुणोंका सदा स्मरण करके—उनकी अनुभूति करके प्रसन्न तथा अन्नन्दगम्य रहना चाहिये। भगवान्की महत् महानुभावता मधुरता निजजनपरायणताको समझो, सोचो और अनुभव करो।

भगवत्कृपासे ही विरह—ताप जागता है

भगवान् जिसपर विशेष कृपाका प्रकाश करते हैं, उसीके चित्त भगवान्के लगे याकूल तथा व्यथित होता है उसीके हृदयमें भगवान्का विरह—ताप जागता है और इस फलमें भगवान्की मधुर मनोहर स्मृति करमाकर आनन्दमहोदधिमें डुबोये रहता है।

भगवान्की चाह सदा पूरी होती रहे

होगा तो वही जो प्रभुने रच रखा है करी गोपालकी सब

होय हमारे मनकी बात वे भगु सब जानते ही है पर पूरे करण, शक्ति + ... क मन भाती है और जो उनके मन गावे चली सदा एक है उनकी चर राग पूरी हान्नी रहे।

भगवत्प्रेमकी प्राप्ति कठिन नहीं है

भगवान्‌के प्रेम, भक्ते तथा सबमें भगवान्‌को देखनेकी वृत्ति का दुःख तो क्या कठि भी नहीं मानना चाहिये। हमारी सावनासे व भले ही बड़े कठिन है पर भगवद्‌की कृपा तो सारी कठिनाइयोंको आसान बना देती है।

प्रेमी जनोके वशमें रहना भगवान्‌को प्रिय है

भगवान्‌ अपने प्रेमी जनको नित्य ही अपने हृदयमें बसाये रखते हैं इसीसे उनको विलक्षण सुख निम्न है। वे परम राजा स्वतन्त्र भी प्रिय परतन्त्र रहना सुखमय समझते हैं। इसीसे वे सदा प्रेमी जनोके वशमें रहते हैं।

भगवान्‌का बन जानेपर दुःख नहीं रहता

भगवान्‌की प्रति जिसका जीवन समर्पित हो गया है अथवा जो भगवान्‌का—आनन्दराज भगवान्‌का उपाय बन गया है उसको कभी किसी भी अवसरपर दुःख क्यों होना चाहिये ?

श्रीश्यामसुन्दरमें ही सारा राग रहे

जगतके राग-द्वेषकी दातोंको भूल जाओ। अपनेको उससे क्या मतलब है? केवल एकमात्र श्रीश्यामसुन्दरमें ही सारा राग रहे और श्रीश्यामसुन्दरकी चेश्वरिणी ही हो रहे।

मनन-ध्यानकी भी आवश्यकता है

सत्सङ्गके साथ ही एकान्तमें मनन-ध्यानकी भी तो आवश्यकता है केवल सुने ही-सुने सोचे-विचारे नहीं तो यथार्थ लाभ नहीं होता। एकान्तमें रहकर चित्त-विरत भगवान्‌की समिधिका अनुभव करना चाहिये। यह निश्चय समझना चाहिये कि भगवान्‌ सदा तुम्हारे पास रहते हैं उनका स्वभाव ही ऐसा है।

सदा प्रसन्न—शान्त रहना चाहिये

भगवान्‌का स्वभाव सदा उसके साथ रहता है। जब हम दूसरों में मनन करत हुए होते तब दूसरा हमारी बात स्वीकार कर के वह भाषा ही करने को कहनी चाहिये २ उत्तम परिस्थिति तथा मननस्वभावका दुर्लभ है भगवान्‌ सदा प्रसन्न रहना चाहिये।

शुद्ध दवाका सेवन करनेमें आपत्ति नहीं है

भगवान्‌की अवस्थामें पथ्य और अरहेजका पूरा ध्यान रखते हुए निश्वास + ...

शुद्ध वस्त्रों का सेवन करना चाहिये। यह नहीं मानना चाहिये कि ७ मुक्त हाथों में से मृत्यु हो जायेगी। भूषण सेवास तथा बहुत अधिक निराश्रय स्थिति में रहने का भगवान् स्वस्थ होकर वर्षों जीवित रहते देखा-सुना गया है। अतएव जीवनसे भय ही माना चाहिये। दिनमें उत्तुङ्ग रखना चाहिये, परन्तु रात्रि ही नृत्य के योग्य तथा और सारा पैदा रखना चाहिये, आपको ही नहीं नीसे। मनुष्याको भी

भगवान् के दिव्य विग्रहमें वस्त्राभूषणका भी स्थान है

यस्य और आभूषणादि अनादि कालसे है। अवश्य ही समय-समयपर इनका सजावट रहता है। आभूषणोंमें कई आवश्यक हैं तथा शारीरिक और मानसिक रक्षा एवं उन्नतिके उद्देश्यसे धारण किये जाते हैं। साथ ही भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके आभूषण उपयोगी सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि विभिन्न आश्रम और वर्णके स्त्री-पुरुषों, बालक युवा वृद्ध और सधरा-शिक्षाके आभूषणोंमें भेद है। वस्त्राभूषण केवल शृंगारके लिये नहीं हैं। उनके उपयोगका बड़ा रहस्य है। हमलोग उस रहस्यको नहीं जानते और शृंगारकी दृष्टिसे ही उनका उपयोग करते हैं। परन्तु शृंगारके लिये—दूसराको अपना रूप दिखानेके लिये वस्त्राभूषण धारण करना अत्यन्त हानिकारक है और परपक्षा कारण होता है। वस्त्राभूषणके प्रति आनासक्त होकर, उनके लक्ष्यको समझकर मध्यमोक्त्य रीतिसे उनका प्रयोग करना ही उचित और आवश्यक भी है। आजकाल वस्त्राभूषण धारण करनेका जो भाव है, उसका कारण शृंगार, बाह्य सौन्दर्य, फैशन तथा इन्द्रियोंका प्रसरण ही है।

भगवान् के दिव्य विग्रहमें वस्त्राभूषण रहना न तो भक्तोंकी कल्पना है और न अनिवार्य है। अतः भगवान् के उपासकके लिये यह उचित है कि वह अपने लपारय देवके ध्यानके अनुसार उनके श्रीविग्रहको वस्त्राभूषणसे सुसज्जित करे। सधरा स्त्रीकी उक्ति है कि वह अपने पतिदेवकी शुद्ध रुचिके अनुसार केवल उनकी प्रसन्नताके लिये घरकी रीतिसे देखकर आभूषणादे धारण करे। इसमें कोई आसक्ति नहीं है। शृंगारकी दृष्टिसे अलंकार आदिका त्याग ही करना उत्तम है।

श्रीराधा माधवका अलौकिक सहज प्रेम

प्रेमभूति श्रीराधाके अलौकिक सहज प्रेमके सम्बन्धमें मैं क्या लिखूँ— श्रीराधाका नाद नाख्य नहामावरूप प्रेम अत्यन्त गौरवमय होनेपर भी नदीशामय मन्दिर रत्नहरा अकिम्बूत होनेके कारण सर्वथा ऐश्वर्य गम्य शून्य है। वह न तो स्वयंसे गौरवकी कल्पना करता है न गौरवकी कामना ही। सर्वोपरि होनेपर भी वह अहङ्कारादेदोष लेशसे शून्य है। यह मादनाख्य नहामाव ही राधा प्रेमका एक

विशेषतः स्व है। श्रीरक्षा भी इसी भावसे आश्रयगिष्ठ प्रेमके द्वारा छोड़कर श्रीकृष्णकी सेवा करती हैं। उन्हें उसी जै महान् सुख निजता है, वह सुख श्रीकृष्ण विषय से श्रीराधाके द्वारा स्व प्राप्त करके जिस प्रसन्नता अनुभव करते हैं उससे ५ गुना ३ अधिक है। अतएव श्रीकृष्ण चाहते हैं कि मैं प्रेमका विषय न होकर आश्रय बनूँ, अथवा मैं सेवाके द्वारा प्रेम प्राप्त करनेवाला विषय ही बनकर स्व करके प्रेमदान करनेवाला भी बनूँ। मैं आश्रय ही न बनकर आराध्य भी बनूँ। इसीसे श्रीकृष्ण नित्य श्रीराधाके आश्रय होनेपर भी स्वयं उनके आश्रयक बन जाते हैं जहाँ श्रीकृष्ण प्रेमी हैं वहाँ राधा उनकी प्रेमास्पद हैं और जहाँ श्रीरक्षा प्रेमिकाके भावसे आविष्ट हैं वहाँ श्रीकृष्ण प्रेमास्पद हैं। दोनों ही अपने-अपने प्रेमका आभाव देखते हैं और अपनेको अत्यन्त दीन और दूसरेका ऋणी अनुभव करते हैं क्योंकि विशुद्ध प्रेमका यही स्वभाव है।

कभी श्रीकृष्ण श्रीरक्षाको अपनी प्रेमास्पदा गानकर उन्हें प्रेमकी स्वागिनी और अपनेको प्रेमका फगवान् स्वीकार करते हैं और कभी श्रीरक्षा अपनेको अत्यन्त दीन और श्रीकृष्णको प्रेमके भगीरूपने स्वीकार करती हैं। दोनोंके पारस्परिक प्रेमोद्धाररूपने दो पद घाँट दिये जा रहे हैं जिनमें प्रेमिगत वैश्व और प्रेमास्पदकी महत्ताका उत्तरोत्तर विकास दर्शनीय है।

श्रीकृष्णके प्रेमोद्धार—श्रीराधाके प्रति

राधिके तुम मम जीवन—मूल,

अनुपम अमर प्राण—सजीवनि, नहि कहूँ कोउ समतूल ॥

हे प्यारी राधिके तुम मेरे जीवनको मूल हो मेरे प्राणोंकी अनुपम, अनर राजीदनी हो तुम्हारे प्राण दूसरी कोई कही नही हो।

जब सरीरमें निज—निज ध्यानहि सबही सम्भित अंग

किंतु प्राण बिनु सबहि व्यर्थ, नहि रहत कतहुँ कोउ रंग

तब तुम प्रिये । सबनि के सुख की एकमात्र आधार,

तुम्हारे बिना नहीं जीवन—रस, जासों सब की प्यार ।

जैसे शरीरमें अपनी-अपनी जगह सभी अंग शोभा देते हैं परन्तु प्राणोंके बिना सभी व्यर्थ हैं किसीने कही कोई शोभा नहीं रह जाये वसी प्रकार है प्राणी सबके सुखकी एकमात्र आधार तुम ही हो तुम्हारे बिना

जबमें कइ रस नहीं रह जाता, जिस (जीवन) के सब काइ भाव रहत है

तुम्हारे प्राणनि सौँ अनुप्राणित, तुम्हारे मन मनवान ।

तुम्हारी प्रेम—सिन्धु सीकर लै करौँ सबहि रसादान ।

मेरे प्राण तुम्हारे प्राणोंसे ही संचालित रहते हैं, तुम्हारे मनसे ही मैं बना हुआ हूँ। तुम्हारे मनसे ही मेरे मनकी सत्ता है। तुम्हारे प्रेमस्वामी साधु की एक मृदुली ही लेकर मैं स्वयंको स्सदान करता हूँ:

तुम्हारे रस-भंडार पुन्य तैं पावत भिच्छुक चून

तुम सम केवल तुमहि एक हो, तनिक न मानौ ऊन ॥

तुम्हारे पुण्यमय—पवित्र रस-भंडारसे ही सभी भिक्षुक चून—रस का प्राप्त करते हैं। सबको सम वहींसे मिलता है। तुम्हारे समान तो एकमात्र तुम्ही हो इसमें तुम अनिक भी कसर नत समझो।

सोऊ अति मरजादा, अति सभ्रम-भय-दैन्य-रेंकोच

नहिं कोउ कतहुं कबहुं तुम-सी रसस्वामिनि निस्सकोच ।

इस प्रकार मैं तुम्हारे ही रस-भंडारमेंसे रस-दान करता हूँ, परंतु उसमें बड़ी ही मर्यादा, बड़ा सावधान्य, दीनता और सत्भाव बना रहता है (मुक्ताहस्तासे उदारतापूर्वक नहीं कर सकता)। तुम जैसी सत्भाव छोड़कर रस बाँटनेवाली उदार रसकी स्वामिनी तो एक तुम ही हो, दूसरी कोई कही कभी नहीं है।

तुम्हारी स्वतः अनंत नित्य, सब भाँति पूर्ण अधिकार।

कायव्यूह निज रस-वितरण करवावति परम उदार ॥

फिर मुझपर तो तुम्हारा नित्य अनन्त स्थल है—कभी नहीं हटनेवाला हक है (मैं तो सदा तुम्हारी ही राप्ताते हूँ)। अतएव मुझपर सभी प्रकारसे तुम्हारा पूरा अधिकार है। (इसीसे मुझको निमित्त बनाकर) तुम अपनी कायव्यूहरूप—अंगस्वरूपा गोपीजनोंके द्वारा परम उदार हाकद खुले हाथों रसका वितरण करवाती हो—रस बाँटवाती रहती हो।

तुम्हारी मधुर रहस्यमई मोहनि माया सौं नित्य

दक्षिण बाग रसास्वादन हित बनतौ रहै निमित्त।

मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी रहस्यमयी मेरे जीवकों सदा गुग्ध रखनेवाली मीठी मायाके रसनदी प्रीतिके वशीभूत रहकर मैं तुम्हारे दक्षिण और बाग दो भे प्रकाशके सावोंके रसास्वादनमें निमित्त बनता रहूँ

श्रीकृष्णका यह प्रेम-नेवेदन सुनकर श्रीराधा कहती है

श्रीराधाके प्रेमोद्धार—श्रीकृष्णके प्रति

हौं तो दासी नित्य तिहारी।

प्रणनाथ जीवन-धन मेरे, हौं तुम पै बलिहारी।

प्रणनाथ । मैं तो तुम्हारी नित्य दासी सदाकी चर हूँ तुम मेरे

प्राणोंकी स्वामी तथा जीवन-स्वस्व हो, मैं तुनपर बालेहारी हूँ—यच्छातर हूँ
 चाहे तुम अति प्रेम करो, तन-मन सौ मोहि अपनाओ।
 चाहे द्रोह करो, त्रासो, दुख देइ मोहि छिटकाओ।
 चारे तुम मुझसे अत्यन्त प्रेम करो, शरीर और मनसे मुझको आग कर
 करो अथवा द्रोह करो त्रासो दुख देकर मुझको छोड़-छिटका दो
 तुम्हरो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानौ।
 जो तुम सुखी होउ सो दुख में, अनुपम सुख ही मानौ
 तुम्हाग सुख ही मेरा सुख है दूसरा कोई सुख मैं रज्जुमात्र भी नहीं
 जानती यदि तुम मेरे दुःखमें सुखका अनुभव करो तो (तुमको सुखो देखकर) उस
 दुःखमें मैं ऐसे महान सुखका अनुभव करूँ जिसकी कहीं उपाय नहीं।
 सुख भागों तुम्हरे सुख कारन, और न कछु मन भरे
 तुमहि सुखी नित देखन चाहौ निति—दिन साँझ—समेरे
 मैं जो सुख बितरती हूँ वह भी तुम्हारे सुखके कारण ही मेरे मनमें
 दूसरे सुखकी कल्पना ही नहीं। मैं तुमको नित्य—सध्यासे सबेरेतक और
 सबेरेसे सध्यातक—रात—दिन सुखी देखना चाहती हूँ।

तुमहि सुखी देखन हित ही निज तन-मन की सुख देऊँ
 तुमहि समर्पण करि अपने को नित तब रुचि की रोऊँ।।

तुमको सुखी देखनेके लिये ही मैं अपने शरीर और मनको सुखी रखती
 हूँ—तुझे सुखी देखकर तुमको सुख होता है इसी कारण मैं शरीर और मनसे
 सुखी रखती हूँ अपने-आपका तुम्हें अर्पण करके मैं सदा तुम्हारी रुचिका ही
 सेवन करती हूँ।

तुम मोहि 'प्राणेश्वरि' 'हृदयेश्वरि', 'काता' कहि सधु पावौ।

यातैं हो रवीकार करौ सब, जद्यपि मन सकुचावौ।।

तुम मुझको 'प्राणेश्वरी', 'हृदयकी स्वामिनी' 'काता' प्यारी, कहकर
 सुख प्राप्त करत हो इसीसे मैं इन सब सम्बोधनोंको रवीकार कर लेती हूँ, ग्रहण
 कर लेती हूँ यद्यपि इन शब्दोंको सुनकर मुझको मनमें बहुत सकोच होता
 है—सकोचके भारे मैं गड़ जाती हूँ।

इन दोनों पदोंपर गम्भीरतासे विचार करना चाहिये इनसे
 शीराधार नाथवर्क प्रेरणा कुछ मर्म समझा जा सकता है।

दुःखमें भी उनकी मधुर मुस्कान दिखाई दे

वास्तवमें उन जगत्के दुःखको दुःख मत मनो। तुमने लिखा कि भगवान्

सौन्दर्य एवं कृपाके सहारे जी रख हैं। सो भगवत्कृपाका सहाय ही है ही और नहीं सौजन्य सुदृढ़ स्वरूप है। परन्तु भगवत्कृपाका सहाय और भगवान्‌पर विश्वास तो ऐसा ही चाहिये कि दुःखने, प्रतिकूलतामें भी सुखका और अनुकूलताका अनुभव हो। दुःखके मयानक समीपमें भी उनकी गधुर-नवुर मुसकान दिखाई दे और वह तुम्हारे मनको प्रसन्नतासे भर दे। निरोगी पुष्पाय नाम निशान मिलाना चाहते हैं सो बहुत अच्छी बात है। जगतमें तो नाम-निशान मिलना ही चाहिये। यहांका सर्वनाश ही वहाँक नगल्यमय जित का सुप्रभात होगा। अवश्य ही जो तुम्हारे लिये ऐसा चाहते हैं, उन्हें भगवान् दिया करेगा। के अपराध क्षमा करे।

जो स्थिति है, उसीको भगवान्‌की मंगलकारी कृपा तथा प्रीति समझकर ठीक मानना चाहिये और उसीमें भतुष्ट रहना चाहिये। स्थिति क्या बदले ? हमारे प्राणनाथ प्रभु हर स्थितिमें हमारे साथ हैं। यत्न, यह अनुगम्य होता रह। फिर हर स्थितिमें आनन्द रहेगा

अपनेको सदा भगवान्‌का मानो ।

अपनेको किसी भी आपना न मानकर सब प्रकारसे सदा ही भगवान्‌का मानना चाहिये। जीवन-मरण, सुख-दुःख, सभी भगवान्‌के कौशल खेल हैं—इस प्रकारका निश्चय होनेपर किसी भी अवस्थामें दुःख नहीं आएगा और नित्य परम गधुर भाव-प्रप्रेमका रसस्वादमय चलत रहेगा। जितनी ही तम अपने मनसे अपनी बात सोचेंगे, उतनी ही चिन्ता-प्रीति बढ़ेगी। अपने चिन्तन करनेकी यदि कोई चीज नानी आय तो वह केवल भगवत्कृपापरिवेष्ट ही है। अतएव सदा मनमें बहुत प्रसन्न रहना चाहिये

प्रियतमकी हँ-मे-हँ मिलाते रहें ।

सब रमे जन्म-मृत्युका घट चलता रहता है। सृजन और संहार ही संहारका स्वरूप है। यह तो खेल है—खलता ही रहेगा अतएव चिन्ता नहीं करनेकी चाहिये। किसीके दुःखों सत्तानुभूति प्रकट करना तो ठीक है पर चिन्ता-शोक ठीक नहीं। स्वजन आदिजीवी-जीवारीको शरीरस्थान इलाज, सेवा-व्यवस्था में तब भी कभी न रहे बचाने तथा सुख पहुँचानेको हृदयसे चेष्टा हो, पर यदि शरीर न रहे तो फिर चिन्ता-शोक न करे।

प्रियतमको ही हँ-मे-हँ मिला दे। सेवा इलाज व्यवस्था भी प्रियतमकी प्रतीक्षाओं निरत ही हो। मन्त्राको लेकर नहीं। अपनी सारी समस्त आराधना विशेषणों एकत्र कर के ही प्रियतम श्रीकृष्ण हैं और उनका कभी भियान नहीं। सम्भावनाओं में कल्पना नहीं।

एकमात्र भगवान् ही तुम्हारे हैं

भगवान्‌की स्मृति तथा उनके सन्धिकी अनुभूति सदा रहनी चाहिये। तुम्हारे

सबथा एकमात्र भगवान्के ही और एकमात्र समाधानही रूपरूपरी दुम्हारे हैं—यह अमल निश्चय रखना चाहिये तथा इसका अनुग्रह भी करते रहना चाहिये

श्रीराधा-माधव-प्रेमोदधिकी दो भाव ऊर्नियाँ

श्रीराधा माधव-प्रेमोदधि अनन्त एव अगरेसीन हैं। जन्मे निन्द-निन्दर नूतन सौन्दर्य भाधुयस्य अखूर्ज भाव ऊर्नियाँ हिलेर लेती रहती हैं। श्रीराधा माधवकी कृपाकी प्राप्ति करनेकी कामनावाले मर्कोंको चाहिये कि वे उन भाव-ऊर्नियाँक आस्वादन करते रहें। यहाँ दो पद दिये जा रहे हैं एकमे श्रीकृष्णका श्रीराधाके प्रति प्रेम-निवेदन है और दूसरे श्रीराधाका श्रीकृष्णके प्रति। इन पदोंमें प्रेमिगान दैन्य और प्रेमरसदकी नहना देखने योग्य है।

श्रीकृष्णके प्रेमोद्धार—श्रीराधाके प्रति

हे आराध्या राधा । मेरे मनका तुझमें नित्य निवास
तेरे ही दर्शन कारण मैं करता हूँ गोकुलमें वास ।

हे आराध्या राधे । भरा मन सदा—दिन-रात तुझीमें बसा रहता है
गुझको तेरा दर्शन मिलता रहे, इसी लोभसे मैं गोकुलमें बस रहा हूँ

तेरा ही रस-तत्त्व जानना, करना उसका आस्वादन
इसी हेतु दिन-रात धूमता मैं करता बशीवादन ।।

तेरे ही रसके तन्त्रको जानने और उसका आस्वादन करके लिये मैं
बाँधुरी भजता रात दिन इधर-उधर धूमता फिरता हूँ।

इसी हेतु स्नानको जाता, बैठा रहता यमुना-तीर
तेरी रूप-भाधुरीके दर्शनहित रहता चित्त अधीर ।।

इसीके लिये मैं स्नान करनेको यमुनापर जाता करता हूँ और तसके
तटपर बैठा रहता हूँ। तेरी रूप-भाधुरीका दर्शन करनेके लिये मेरा चित्त
अधीर—सतावला रहता है।

इसी हेतु रहता कदम्बतल, करता तेरा ही नित्य ध्यान

सदा तरसता चटककी ज्यों, रूप-स्वातिका करने यत्न ।

इसी कारण मैं कदम्बके नीचे अवस्थित रहता हूँ और नैन्य नेम की
ध्यान-रोशनी चिन्तन करता रहता हूँ। तेरी रूपछटा—रूप स्वातिके जलका
पा । करनेके लिये मैं पपीहेकी भाँति सदा तरसता रहता हूँ—आत्माश्रित रहता हूँ

तेरी रूप-शील गुण-भाधुरि मधुर नित्य लेती चित्त चोर

प्रमग्न करता नित तेरा, रहता उसमें सदा विभोर ।

तेरे रूप शील-स्वभाव तथा गुणोंकी मोहक भाधुरता बरधरा मेरे चित्तको

घरा लगी है। इससे मैं नित्य तेरे प्रभक गीत गाता हुआ सदा उसीमें न नच रहता हूँ
श्रीकृष्णके इस प्रेम-नेदोदनको सुनकर श्रीराधा कहती है

श्रीराधाके प्रेमोद्धार — श्रीकृष्णके प्रति

मेरी इस विनीत विनतीको सुन लो हे ब्रजराजकुमार
युग-युग, जन्म-जन्ममें मेरे तुम ही बनो जीवनाधार ॥

मेरी इस विनीत प्रार्थनाको हे ब्रजराजकुमार ' तुम ध्यान देकर सुन लो
युग-युगान्तर्ग, जन्म-जन्ममें तुम्हें मेरे जीवनके आधार बने रहो-- (ही मैं चाहती हूँ
पद-पंकज-परागकी मैं नित अलिनी बनी रहूँ, नन्दलाल
लिपटी रहूँ सदा तुमसे मैं, कनकलता ज्यों तरुण कमल ।

तुम्हारे चरण-कमलोंके परागकी, हे नन्दलाल ' मैं नित्य भ्रमरी बनी
रहूँ—पद-पंकज-परागकी मैं नित अलिनी बनी रहूँ—जब चरणोंपर मैं डराती
ओलूँ, इतना ही नहीं, जैसे कोई रानेकी देल नवीन कमलके पृथ्वी सदा लिपटी
रहे उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे श्रीअंगों सटी रहूँ।

दारी में हो चुकी सदाकी, अर्पण कर चरणोंमें प्राण
प्रेम-कामसे बँध चरणोंमें, प्राण हो गये धन्य महान् ।

तुम्हारे चरणोंपर अपने प्राणोंको चोखावर करके मैं सदाके लिये
तुम्हारी घेरी बन चुकी हूँ। प्रेमकी छारीसे तुम्हारे चरणोंमें बँधकर मेरे ये प्राण
अत्यन्त धन्य हो चुके हैं।

देखा लिया, त्रिभुवनमें बिना तुम्हारे और कौन मेरा।

कौन पूछता है 'राधा' कह, किराको राधाके हेरा।

मैंने परीक्षण करके देख लिया त्रिलोकीमें तुम्हें छोड़कर मेरा और
कौन है (कोई नहीं है)। 'राधा' नाम लेकर दूसरा कौन भुक्तको दर्शा है और भुक्त
राधाकी भी दृष्टि और चिन्तकी ओर गयी है ?

इस कुल, उस कुल—दोनों कुल, गोकुलमें मेरा अपना कौन?

अरुण मृदुल पद-कमलोंकी ले शरण अनन्य, यही हो मौन ।

मेरे नैहरम और ससुरालमें—दोनों परिवारोंने हम गोकुल ब्रज, मे मेरा
कोन है—कोई नहीं। एकमात्र तुम्हारे लाल-लाल सुकृन्तल चरणों-कमलोंका
रु-रस लेकर मैं मौन हो गयी हूँ।

देखो बिना तुम्हें पलभर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन

तुम ही प्राणनाथ नित मेरे, किसे सुनाऊँ मनके बैन ।

तुम्हें देखे बिना भुक्तों एक पल भी चैन—शांति नहीं मिलती

सदाके लिये तुम्हीं गेर प्राणांक स्थानी हो। तुमको छोड़कर ऊँर किन्कर
अपने माकी बात सुनाऊँ ?

रूप-शील-गुणहीन समझकर कितना ही दुतकारो तुम,

चरणधूलि में चरणोंमें ही लगी रहूँगी, बस, हरदम

रूप शील, स्वभाव तथा गुणोंसे हीन समझकर तुम गुझतो कितना ही
दुतकारो में तो तुम्हारे चरणोंकी रख हूँ और प्रादेशन चरणों ही चिन्तो
रहूगी—बस इतनी बात जानती हूँ।

किसीसे भी आशा न रखें

व्यवहारने सफलता तभी मिलती है, जब मनुष्य किसीसे आशा रखे नहीं
और दूसरोंकी आशाको यथाभाध्य पूर्ण करें; अपने नाकी वाहे नहीं और दूसरोंके
ननकी निर्दोश बातको स्वीकार कर ले। ऐसा करनेपर बहुत प्रकारके दुःख
आगे-आगे ही दल जाते हैं।

हम जो दूसरे प्राणी-पदार्थोंसे आशा करते हैं, हसीसे दुःख-पर-दुःख
आत रहते हैं दुःख न कोई देता है, न वह बाहरसे आता है, हमारी प्रतिकूल
भायगा ही हमें दुःख दिया करती है।

जीवनकी सार्थकता किसमें ?

जीवनका एक-एक क्षण श्रीमद्भागवतकी परिव्रतन-गद्युक्तन स्मृतिमें ही
लगाना चाहिये संसारके भोगोंसे—इन्द्रियोंको दुःखी बनायेवाले प्रापञ्चिक पदार्थोंसे
चित्तमें विरक्ति तथा उमरति होनी चाहिये। भगवान् की गित्य अखण्ड स्मृति रखनी
चाहिये इसीमें जीवनकी सार्थकता है।

प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भगवत्कृपाकी अनुभूति करें

निश्चय लक्षण उकारण अपमान व्यर्थ दोषारोपण दारुण निराशर—इन्हीं
सकमें तो जगतकी नश्यता एवं स्वार्थपरताके दर्शन होत हैं और विश्वासकी
औंखोंसे प्रत्यक्ष भगवत्कृपाकी अनुभूति होती है। यही तो सनाय है—भगवान् की
कृपा के विश्वास और दर्शनका। भगवान् कब, क्यों, क्या करते हैं, करना चाहते हैं
कभी यह हम नहीं जानते, पर इतना निश्चय समझना चाहिये कि उनका
प्रत्येक विधा हमारे लिये परिणामने परम नगलमय है। दुनिया नाराज हुआ करे
भगवान् यदि नाराज नहीं है तो वास्तवमें कोई हानि नहीं है। प्रसन्न रहो, अपमान
अथ दोषारोपण कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे वास्तविक कल्याण के लिये
ही हो रहा है। चबराओ मत और न विवाद करो। कड़वेदालोंकी जो इच्छा हो
जाती कह लेना दो, किसीके कहनेसे मनुष्य कदापि दासी नहीं होता याटे वह

भगवान्‌के सम्मने निर्दोष है। सान्ना तपाया जानेपर और भी विशुद्ध होता है। नन्दन गगतक मोड़ने नुक्त करके भगवान्‌ अपनी ओर खींच रहे हैं, तुम मनने और भी तेजा न कैसे और न पिघाद हो; जो होता है, उसे देखते रहो। पुरा व्यवहार करनेवालों को दयाका पात्र समझो। यह बेचारा भूला हुआ है उसे भगवान्‌ क्षमा करे। अपने मनने उसको प्रते जरा भी उद्देग न आने दो। भगवान्‌को अपना और अपनी ही सर्वथा भगवान्‌की वस्तु जानकर नित्य-निरन्तर हर हालतमें उसकी स्वीयताजानेवाला सुखका अनुभव करते रहो।

जगतके सुन्दर-असुन्दर—सभी स्वीयोंमें भगवान्‌के दर्शन करो

तुम्हारे पूजा-पाठको लोग सच बुरी धीज माना-- कहा जाता है इससे तुमको उद्विग्न नहीं होना चाहिये। श्रीभगवान्‌के उगकी पूजाको पाठ-जप आदिको छोड़नेकी कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिये, बल्कि इन्हें और भी लगानेके साथ करना चाहिये। भगवान्‌ सबको खुश देखे। ससारका स्वरूप दिनोंदिन तुम्हारे समक्ष स्पष्ट होत आ रहा है यह अच्छा है--भगवान्‌की कृपा है। इसे देख-देखकर मनमें जगत्‌से वैराग्य तथा भगवान्‌में अनुशासक बढ़ाना चाहिये। प्रत्येक परिस्थितिको हमारे लाभके लिये ही भगवान्‌की भेजी हुई समझकर उससे लाभ उठाना चाहिये। मनमें प्रसन्न रहना चाहिये और भूले हुए लोगोंके-- आओचना करनेवालोंके कल्याणके लिये भगवान्‌से प्रार्थना करनी चाहिये।

अपने लिये सभी भगवान्‌के रूप हैं। स्वका रिज हो सबको सुखकी प्राप्ति हो, यही स्वभाविक भाव है। न तो किसीसे कुछ लेना देना है न कोई जौदिक सम्बन्ध ही है। जो चाहता हो, उसकी सेवाके लिये सदा तत्पर हैं नहीं तो किसीसे कोई मतलब नहीं। किसीका भाव बदले या बढ़े--इससे हमें क्या।

भेद यह निश्चित विश्वास है कि घरवालोंके द्वारा तुम्हारे प्रति जो ऐसा व्यवहार हुआ है, यह हुआ है तुम्हारे गलतके लिये ही। निर्दोषपर जो दोषारोपण हुआ करता है, वह निर्दोषको सर्वथा समुज्ज्वल बनानेके लिये ही होता है। श्रीकृष्णपर भी लोगोंने भण्डि चोरीका कलक लगाया था। पर कलक उसीपर लगता है। किसीके न लगानेपर भी लगा ही हुआ है। जिसने बारम्बार कलक लगानेयोग्य करी किया है। परन्तु जो सर्वथा निर्दोष है, उसका यदि कोई दोष है तो वह यही है कि उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें दोष देखकर दोषमयी दृष्टिजा ही परिणाम है। जिनकी ऐसी दृष्टि है, उनपर भगवान्‌ दया करे।

तुम्हारे श्रीकृष्णकी बली ही अनुकम्पा और प्रीति है-- यह दृढ़ विश्वास रखना। यह सब खेल है। खेलमें विभिन्न रस होते ही हैं। तुमने सदा ही घरवालोंके

अनूकूल किया कभी कोई विचरित कार्य नहीं किया। उनकी सुखी करीबी ही दोस्ती की। यह अब भी ऐसा ही करना चाहिये। अपनी भलाई ही अपना स्वरूप बना चाहिये। अपने स्वभावका त्याग दूसरोंके स्वभावको देखकर कभी होना चाहिये। तुमने भगवद् की अब भी भलाई ही कर रहे हो और गलाई ही करते रहे। तुम्हारे ज़रूर किसी का बुरा करनेकी कल्पना ही क्या आनी चाहिये ? जगतके इन प्रपञ्चोंका, इन अनूकूल-प्रतिकूल भावोंका तुमपर असर ही क्यों है ? तुम तो इस निम्न छत आग-दगध रस सागर प्रभुकी आनन्द-रस-दर्शक बने रहो !

जगतका यह सृष्टि-राहार तो चलता ही रहेगा। यहाँ सभी कुछ अनित्य और परिवर्तनशील है। यह ऐसा ही रहेगा। इस खेलको देखो तथा प्रतीक स्वीकारमें—सुन्दरमें भी और अत्यन्त गयानकर्म भी—अपने प्रमास्पद परम रसमय भागवान्‌के दर्शन करो और उनकी लीलाओंको देख-देखकर प्रफुल्लित होते रहो।

श्रीराधा-माधव-प्रेमोदधिकी दो भाव-ऊर्मियाँ

श्रीराधा और श्रीकृष्ण, दोनों एकस्व हैं। जो श्रीकृष्ण हैं, वही श्रीराधा हैं और जो श्रीराधा हैं, वही श्रीकृष्ण हैं। जैसे दूधमें धवलात्मा है, अर्थात् दाहिका शक्ति है पृथ्वीमें राजा है, उसी प्रकार श्रीराधा कृष्णका अग्रिम सम्बन्ध है। तथापि श्रीराधाजी नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णकी आराधना-भाव्यमयी पूजा करती रहती हैं और श्रीकृष्ण तो उन्हें अपने जीवनकी नूल-निधि ही मानते हैं। श्रीराधा-कृष्णके पारस्परिक प्रेमेन्द्राकरके दो पद यहाँ दिये जा रहे हैं, जिनमें प्रेमिणीत दत्त और प्रमास्पदकी महत्ता दर्शनीय है।

श्रीकृष्णके प्रेमोद्धार—श्रीराधाके प्रति

हे प्रियतम राधिके ! तेरी महिमा अनुपम, अकथ, अनन्त।

युग-युगसे गाता मैं अविस्त, नहीं कही भी परता अन्त।।

हे प्रियतम राधिके ! तेरी महिमा उगमारहित अवर्णनीय और अनन्त है।

मैं युग-युगान्तरसे बिना विराम लिये उसका गान करना ही रहा * तब भी उसका कहीं अन्त—ओर-ओर नहीं मिलता।

सुधानन्द बरसाता हियमें तेरा मधुर वसन अनमोल

बिका सदाके लिये मधुर दृग-कमल, कुटिल भुकुटीक मोल

तेरे मधुर अनमोल बोल मेरे हृदयमें आनन्दामृत बरसगा करत * तेरे मधुरकमल से वैद्य तथा बाँकी गौहर्षक मोल मैं सदाके लिये बिक चुका हूँ

अपना तेरा नाम मधुर, अनुपम, मुरलीमें नित्य ललाम

नित अदृष्ट नयनोंसे तेरा रूप देखता अति अभिराम।।

जो मैं मुरलीमें तेरे उपना रहित मधुर एवं श्रेष्ठ नामकी रत दिन

रह जगाया करता हूँ और अनूप नेत्रोंसे तेरे अत्यन्त मनोहर रूपको निय निहारता रहता हूँ।

कहीं न मिला प्रेम शुचि ऐसा कहीं न पूरी मनकी आशा।

एक तुझीको पाया मैंने जिसने किया पूर्ण अभिलाष

मेरे—तेरा निम्न पवित्र प्रेम मुझको कहीं नहीं मिला कहीं भी मेरे मनकी आशा पूर्ण नहीं हुई एकमात्र तू ही मुझको रखी मिली है जिसने मेरी अभिलाष पूरी की है

नित्य तृप्त निष्काम नित्यमें मधुर उत्पत्ति, मधुरतम काम

तेरे दिव्य प्रेमका है यह जादूभरा मधुर परिणाम।

मैं (अपनी ही आनन्दमें) नित्य तृप्त रहता हूँ और सदा निष्काम—कामनाहीन हूँ। ऐसा मुझमें मधुर अपरिमित उत्पत्ति और अत्यन्त मधुर अपरिमित कामना जगा देता—यह तेरे अलौकिक प्रेमका ही जादूभरा मधुर फल है।

श्रीकृष्णके प्रेम निवेदन सुनाकर श्रीराधा भाव-विह्वल हो जाती है किसी प्रकार अपनेको संभालकर ये कहती है

श्रीराधाके प्रेमोद्गार—श्रीकृष्णके प्रति

सदा सोचती रहती हूँ मैं क्या हूँ तुमको, जीवनधन

जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन,

मेरे जीवनधन। मैं सदा सोचती रहती हूँ कि तुमको क्या हूँ जो धन मैं तुमको देना चाहती हूँ, मेरा यह धन तो तुम ही हो।

तुम ही मेरे प्राण-प्रिय हो, प्रियतम ! सदा तुम्हारी मैं

वस्तु तुम्हारी तुमको देते पल-पल हूँ बलिहारी मैं

तुम्हीं मुझको प्राणोंसे प्यारे हो और हो प्रियतम ! मैं सदा तुम्हारी हूँ तुम्हारी ही वस्तु तुमको देती हुई मैं पल-पल तुमपर बलिहारी—न्यायकार हूँ

प्यारे ! तुम्हें सुनाऊँ कैसे अपने मनकी सहित विवेक

अन्योके अनेक, पर मेरे तो तुम ही हो, प्रियतम एक

हे प्यारे ! मैं अपने मनकी बात विवेकपूर्वक—हाश हवासमें तुमसे कैसे कहूँ? औरोंके तो अनेक हैं, परन्तु मेरे तो हो प्रियतम ! तुम एक ही हो

मेरे सभी साधनोंकी, वस, एकमात्र हो तुम ही सिद्धि।

तुम ही प्राणनाथ हो, वस, तुम ही हो मेरी नित्य समृद्धि

आधेक क्या कहूँ, मेरे सम्पूर्ण साधनोंकी सिद्धि—सकलतः एकमात्र तुम ही। तुम ही मेरे प्राणनाथ हो और तुम्हीं मेरा नित्य ऐश्वर्य—स्थिर मन्दिर हो केवल इतनी ही बात मैं जानती हूँ।

तन-धन-जनका बन्धन टूटा, छूटा भोग-मोक्षका रोग
धन्य हुई मैं, प्रियतन ! पाकर एक तुम्हारा प्रिय सयोग ।

देह धन और परिकरका धन्य-टूट गया, भोग और मोक्षका रोग भी मिट
गया ; एक तुम्हारा आरा सयोग- निजान पाकर हे प्रियतन ! मैं धन्य धन्य हो गयी

भगवान्‌के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिये

जिनमें सबसे बड़े नहत्तका कार्य है-भगवान्‌के प्रति पूर्ण समर्पण
भगवान्‌की आज्ञाओं को दुःख-ही दुःख है। मोहके कारण मनुष्य भागोंमें सुख मानता
है पर वास्तवमें तो उनमें दुःख-ही-दुःख है। हमारे जीवनमें जो अज्ञानित जलन
दुःख चङ्कण आदि हैं उनका एकमात्र कारण है-भोगोंमें सुखकी आस्था नहीं
तो यहाँकें हर्षार्थ वस्तुएँ क्या हानि-लाभ है ? हमलोग व्यर्थ ही अनुकूल-प्रतिकूलकी
फल्य-प्राप्ति सुखी-दुःखी होत रहते हैं। किसीने यदि हमारी बड़ाई कर दी तो उन
शब्दोंसे क्या मिल गया ? इसी प्रकार निन्दाके शब्दोंसे क्या घिगड़ गया ? पर हम
मोहयश सुख-दुःख मानते हैं। अनेकों रायशा भगवान्‌का भजन लेनेपर- उनके
प्रति पूर्ण समर्पण हो जानेपर, इन बातोंका धोड़ भी अस्तर नहीं रह जाता। फेर
दुन्दुभीमें समता हो जाती है। भगवान्‌न-एकमात्र प्रियतन भगवान्‌में पूर्ण
भगता-अनन्य भगता और जगत्‌के सभी स्वरूपोंमें समता-यही एक काम
करना है यदि यह काम हो गया तो फिर कहीं रोग कौन भी रहे सर्वत्र सदा
आनन्द-ही-आनन्द है।

समर्पित जीवनपर तुम्हारा अधिकार क्या है ?

तुम अपने शरीरके सम्बन्धमें नाना प्रकारके अगर्भित कुविचार किया करते
हो-यह उचित नहीं है। सम बात तो यह है कि तुम्हारे समर्पित जीवनपर तुम्हारा
अधिकार ही क्या है ? भगवान्‌के माल-विधानपर विश्वास करके तथा उनके शब्द ही
अपना स्वामी समझकर उनके ह्मकी पशुधन कठपुतलीकी भाँति सदा नाचने और
रह हालतमें प्रसन्न रहना चाहिये। स्वामीकी वस्तु घर दुष्ट भावना करना तो एक
प्रकारसे उनके प्रति अपराध है। तुम कभी गूँतकर भी ऐसी कल्पना मत किया करो
श्रीहरि तुम परम प्रसन्न हैं। उन्हें उन्होंने अपना लिया है, अपनी निज वस्तुओं को
स्वीकार कर लिया है। तुम धन्य तथा सफल-जीवन हो चुके हो। ऐसा अज्ञान विस्तार
करके स्वामीके मोहको हटा देना चाहिये। मोह है ही कहीं ? यह तो सूर्यादय होने ही
संघट्ट रहे नाश हो जानेकी भाँति नष्ट हो चुका है। केवल स्मृति मात्र है, वरीको नृप
अधन्य मानकर दुःखी हो जाते हो जो सर्वथा भूल हो। तुम सदा ही भक्त हो। भक्त
परमानन्द व सुख सदा ही तुममें लहरा रहा है। तुम उनकी रसमयी सुधावयी परम

यह सारेता हों उनकी लीला स्थली हो। हमारा जीवन उन्हें पाकर गौरवमय हो
 द्यत है। तुन अपने उस स्वरूपको देखो और आनन्दमय रहकर सर्वत्र आनन्दका
 वितरण करो। अपने शुद्ध प्रकाशसे सबको प्रकाशित कर दो। उपमे विशुद्ध प्रेमसे
 सबके रंग उदका नाश कर दो। तुम जगवान्को हो, भगवान् तुम्हारे हैं। तुम्हारे
 हैं। तुम उनमें हो, वे तुममें हैं—

तू है उनका, वे हैं तेरे, तू उनमें है, वे हैं तुझमें
 उनकी ही छाया है तू बस, उनका गौरव छाया तुझमें,

श्रीराधा-माधव-प्रेमोदधिकी दो भाव-ऊर्मियाँ

श्रीराधा-माधव-प्रेमोदधि अनन्त एवं अपरिमीन है उसमें नूतन
 सौन्दर्य-मधुरसे परिपूर्ण भाव-ऊर्मियाँ नित्य-निरन्तर हिलोरे लेती रहती हैं।
 कभी श्रीकृष्ण श्रीराधाको अपने प्रेमास्पदा गानकर उन्हे प्रेमकी स्वामिनी और
 अपनेको प्रेमका कमाल स्वीकार करते हैं और कभी श्रीराधा अपनेको अत्यन्त
 तीना और श्रीकृष्णको प्रेमके धनी रूपमें स्वीकार करती हैं। इन दो पदोंमें दोनोंके
 प्रारम्भिक प्रेमोद्धार दर्शनीय हैं—

श्रीकृष्णके प्रेमोद्धार—श्रीराधाके प्रति

राधा ! हे प्रियतम ! प्राण-प्रतिमे ! हे मेरी जीवन-मूल ।

पलभर भी न कभी रह सकता, प्रिये ! मधुर मैं तुमको भूल ॥

राधा ! हे प्रियतम ! हे मेरे प्राणोकी पुतली ! हे मेरी जीवन-मूल ! हे प्रिये
 मधुरातिमधुर तुमको विसराकर मैं किसी क्षण पलमात्र भी नहीं रह सकता हूँ,

श्वास-श्वासमें तेरी स्मृतिका नित्य पवित्र झोल बहता

रोम-रोम अति पुलकित तेरा आलिंगन करता रहता ।

श्वास श्वासमें तेरी यादका पवित्र झरना बहा करता है मेरा रोम-रोम
 अत्यन्त पुलकित होकर नित्य निरन्तर तेरा आलिंगन करता रहता है ।

नेत्र देखते तुझे नित्य ही, सुनते शब्द मधुर यह कान ।

नासा अग-सुगन्ध सूँघती, रसना अधर-सुधा-रस-पान ।

मेरे नेत्र नित्य तुझको ही निरखते रहते हैं और यह कान तेरा ही
 मधुर-मनोहर झोल सुनते रहते हैं। मेरी नासिका तेरे ही अंगोस फिकलनेवाली
 पसल मनोहर सुगन्धको सूँघती रहती है और रसना तेरे ही अधरोंके सुधानय
 रहक पान करती रहती है ।

अग अग शुचि पाते नित ही तेरा प्यारा अंग स्पर्श।

नित्य नवीन प्रेम-रस बढ़ता, नित्य-नवीन हृदयमें हर्ष

मेरा एक एक अंग अवश्य तेरे प्यारे अंगोंका स्पर्श कर नित्य
पंचेन्द्र ज्ञान रहता है। तेरे प्रेमका रस नित्य नया बढ़ता रहता है और उसीके
माध-साध मेरे हृदयमें हर्ष भी नित्य नया बढ़ता रहता है।

श्रीकृष्णके इस प्रेम निवेदनका सुनकर श्रीराधाजी कहती हैं

श्रीराधाके प्रेमोद्गार—श्रीकृष्णके प्रति

मेरे धन-जन-जीवन तुम ही, तुम ही तन-मन तुम सब धर्म

तुम ही मेरे सकल सुख-सदन, प्रिय निजजन, प्राणोंके मर्म।

हो प्राणप्रियजन ! मेरा धन, परिवार तथा जीवन तुम्हीं हो तुम्हीं मेरा

शरीर और मन हो तुम्हीं मेरे सम्पूर्ण धर्म हो। तुम्हीं मेरे समस्त सुखोंके सुन्दर

आलय हो तुम्हीं प्रिय निज-जन और तुम्हीं प्राणोंके मर्म-आधार हो

तुम्हीं एक बस, आवश्यकता, तुम ही एकमात्र हो पूर्ति

तुम्हीं एक सब काल, सभी विधि, हो उपास्य शुचि सुन्दर मूर्ति ।

अधिक क्या कहूँ, तुम्हीं मेरी एकमात्र आवश्यकता हो और तुम्हीं उसकी

एकमात्र पूर्ति हो तुम्हीं मेरे लिये जब समस्त और सब प्रकारसे उपासना

करन्दोग्र पवित्र और मधुर-मन्दोहर मूर्ति हो।

तुम ही काम-धाम सब मेरे, एकमात्र तुम लक्ष्य महान् ।

आठों पहर बसे रहते तुम गम मन-मन्दिरमें भगवान् ।

तुम्हीं मेरे समस्त कार्य और घर तो और तुम्हीं मेरे एकमात्र महान् लक्ष्य हो

आठों पहर तुम मेरे मनरञ्जी मन्दिरमें भगवान् इष्टदेवके रूपमें बसे रहते हो।

सभी इन्द्रियोंको तुम शुचिस्तम करते नित्य स्पर्श-सुख-दान ।

बाह्याभ्यन्तर नित्य-निरन्तर तुम छेड़ें रहते निज तान ।

तुम मेरी समस्त इन्द्रियोंको नित्य पवित्रतम स्पर्श-सुखका दान करते रहते

हो मेरे गैर और बाहर तुम सदा अविराम अपनी मधुर तान छड़ा करते हो

कभी नहीं तुम ओझल होते, कभी नहीं तजते संयोग ।

घुले मिले रहते करवाते करते निर्मल रस-सम्भोग ।

तुम कभी मेरे नेत्रोंसे अदृश्य नहीं होते एक पलकपर भी संयोगका

न्याय नहीं करते और सदा घुले-मिले रहकर पवित्र रसका सम्भोग करने एवं

करवाते रहते हो

पर इसमें न कभी मतलब कुछ मेरा तुमसे रहता भिन्न
हुए सभी संकल्प भंग मैं—मेरेके समूल तरु छिन्न

परतु इसमें मत तुमसे भिन्न कभी कुछ दूसरा जनिप्राय नहीं रहता मेरे
रमरत सकल्प भंग हो चुक है और अहंकार तथा नमताक दृष्ट जडस फट गये

बेका-भोग्य—सभी कुछ तुम ह्ये तुम ही स्वयं बने हो भोग

मेरा मन बन सभी तुम्हीं हो अनुभव करते योग-वियोग।

भागनेवाले और मोननेकी वस्तु—सब कुछ तुम्हीं हो और तुम्हीं स्वयं
भोगकी क्रिया बन हो और मेरा मन बनकर तुम्हीं सयोग और वियोग—समीक्षा
अनुगम्य किया करते हो।

भगवान्‌के अनुग्रह, सौहार्द और प्रीतिका अनुभव करो

तुम भगवान्‌के कृपापात्र हो स्नेहपात्र हो अपने हो प्यारे हो जगत्‌में
चाहे तुम दीन-दुखी, घृणित, अपमानित उपाक्षित दिव्य-पदार्थ-हीन मलिन—कुछ
भी माने जाते हो कैसे भी दीखते हो किंतु तुमपर भगवान्‌की आत्मीयता उनके
प्यार किसी अवस्थामें जरा भी कम नहीं होता। सर्वभूतसुहृद् भगवान्‌का स्वभाव
बदले, तब कहीं उसमें कमोकी सका हो। नित्य सन एकरस भगवान्‌का सर्वभूतसौहार्द
भी नित्य है, वदकि यह उनकी स्वभाव है। फिर तुम जो अपनेको सर्वलोकमहेश्वर,
सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञके सर्वेश और सर्वदा प्रतिभाजन और प्रिय होनेपर भी
दीन-हीन एवं भाग्यहीन मानते हो, इसीसे तुम दीन-दुखी हो तुम अपनी इस
झूठी नान्यताको छोड़ दो। भगवान्‌के अनुग्रहका उनके सौहार्दका और उनकी
प्रीतिका अनुभव करो तथा उनके कृपावत्सका अपनी सम्पत्ति मानकर, उसपर
अपना हक समझकर उससे सम्पन्न हो जाओ। जगत्‌के ये सारे दुःख क्लेश, सारे
अभाव-अभिप्राय सारे शोक-विषाद तभीतक हैं जबतक तुम्हें भगवान्‌की कृपाके
दर्शन नहीं हुए। जिस क्षण भगवत्कृपाकी झींकी तुम्हारे हृदयमें आ जायगी उसी
क्षण भगवत्कृपाका परम बल तुम्हाके सारी अभाव मिटा देगा

सब काम भगवान्‌की प्रीतिके लिये ही करो

उत्तरेकरीकी सदा पवित्र बनानेमें लगे रहो। अपने आचरणको शुद्ध
करो, सबके प्राप्ते प्रेम करो। सबका सत्कार और आदर करो। सबका हित करो
किसीका भी बुरा न चाहो। सत्कारके क्षणभंगुर नोगोंसे चिन्तित हटाकर सदा सत्
लगाओ। इस बातकी चिन्ता छोड़ दो कि लोग तुम्हें क्या कहने हैं याग तो
अपने अपने मनको कहेंगे। राग द्वेषका जैसा चला होगा, वैसा ही देखो और
कहो। उनकी प्रशसान चलो मत और उनकी निन्दासे घबरकर अपने लक्ष्यसे

होगा मत सब काम भगवानकी प्रीतिके लिये ही करें और इस बातका सदा ध्यान रखा कि जिस काममें किसी भी जगणिका अहित है, वह कार्य भादानकी प्रीतिके लिये नहीं हो सकता।

दूसरोंका हित सोचो और करो

प्राणिजन्त्रे सुख चाहते हैं और नारतविक सुख ही सच्चा सुख है इसलिये अपना हित स ह-व-लको चाहिये कि वह जब-जब अपने हितकी बात सोच करे तब-तब यह ध्यान रखे कि इससे दूसरे प्राणियोंका अहित तो होना ही नहीं चाहिये, पर व का हित अदृश्य होना चाहिये, क्योंकि जिस कार्यके परिणाममें दूसरोंका अहित होता है उससे अपना हित होता ही नहीं और जिससे दूसरोंका परिणाममें हित होगा उससे अपना हित निश्चय ही होगा। अतएव सुख चाहना हो तो अपने प्रत्येक विचार तथा कर्मके द्वारा दूसरोंका हित सोचो और करो।

मानव-जीवनकी सबसे बड़ी असफलता

जिसका शरीर दूसरोंके अहितमें, गरिबोंको सतानेमें लोगोंके दुःख तृष्णामें, साधु-धर्म परस्तापहरणमें, गोनपूज इन्द्रिय-सेवनमें, गुरुजनोंके अपमानमें धर्मके नाशमें साधु-पंडितों, देशकी बुराईमें, पिश्वानाश एवं जीवोंके अपकारमें अधर्मपूर्ण स्वार्थभर युद्धमें, फान फ्रांस, लोभ मद क्रूरता हिंसा द्रोह वैर आदि असद्भावोंके पक्ष होकर अरादाशरण, असुर-भावापन्न मानव और आसुरी भोगाकी उ राध-गामें, विषयचिन्तन—विषयसेवने और विषय-भोगोंकी असंगतगयी—परिणामदुःखमयी क्रान्तिके अकर मृत्युका प्राप्त होता है वह जीत-जी विन्ता दुःख निराशा जप और तन-ननकी यन्त्रणा भोगत है एव मरनेके बाद अशुभ गति आसुरी गति और गीषण नरकलोकको प्राप्त होता है जिस मनुष्योंकी जीवन इस प्रकार असत्कार्यामें व्यतीत होता है व मनुष्यके रूपमें पशु पिश्याय या राक्षस हैं। वे ही असुर-व्यभव हैं और उनका जन्म-जन्ममें जगत्की बहुत बड़ी अति होती है। वे कंबल कुत्ते कुत्तर गदहेकी मौत की ही मरी पर नह न दुःखोंका भोग करनेकी भूमिका बनाकर साथ ले जाते हैं यह मानव-जीवनकी सबसे बड़ी असफलता है।

विषयोंसे चित्तको हटानेके साधन

विषयोंमें दुःख देखकर उनसे मनको हटाओ। मन में निश्चय करो कि विषयोंमें असंगतता है न सुख। उनमें दोष और दुःख बूझ करके मन को प्रत्येक गद-रंश के रत-पद-समान, सजावट शीजीनी रूप का पूना-पतल-नार सच-द-दिने प्रत्यक्ष तापका अनुभव करते झूठे गय करे मन से छुट्टी

और प्रेत निरुक्तों को भी इन्हें भगवान्‌क सम्झा। किसी भी लोभ लालच या प्रतादत्त
 १३ वा दूसरे के हित रूप भ्रमपूर्ण वादनासे भी इनमें न भूलता। विशेष रूपसे
 १२२ मोक्ष जान्ति सबको नाश करनेवाला सगङ्गकर उससे चित्तभ्रमिकों
 बार-बार हटाते रहते।

विषयों से चित्तको हटाने के लिये प्रेम और नियतपूर्वक सत्संग और भक्त-
 कृत साराग और भगवान्‌के मजनसे चित्त स्थिर और निर्मल होगा। चित्तरूपी
 भाषार जितना मत्त-दोषसे सहित और अधिक स्थिर होगा। इसमें परमानन्दरूप
 भगवान्‌की झाँकी उत्पन्न होगी। स्पष्ट देखती जायगी। भगवान्‌की निरय अनन्दा
 सुखमयी झाँकीके सामने विषयोंका सारा सुख-सौन्दर्य अपने-आप ही नष्ट हो
 जायगा। फिर भगवान्‌के अतिरिक्त अन्य विषयोंमें रस बढ़ना जायेगा। वैराग्य
 क्रमशः अपने-आप चमकना और उसके सुप्रकाशमें भगवान्‌की झाँकी और भी
 स्पष्ट होगी जायगी। इस प्रकार वैराग्यसे भगवान्‌का प्रकाश और भगवान्‌के
 प्रकाशसे वैराग्यकी उत्पन्नलता बढ़ती जायगी। परिणाममें एक परमानन्दमय
 भगवान्‌का ही सारे हृदयपर अधिकार हो जायगा। दुःख विषाद और यादवत्थ
 रावधा मिट जायेंगे। तुम भगवान्‌के परम तरवरी पाकर क्लेशार्थ हो जाओगे। उस
 परम तत्त्वरूप भगवान्‌की अखण्ड, अनाद्य और अविनाशानन्दस्वरूपमयी भुविमनहारिणी
 परम मधुर झाँकीका प्रत्यक्ष कर लेनेपर अन्य समस्त रस सुख जायेंगे और
 एकमात्र उसी अनन्त अमृत-रससे समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड भर जायगा। फिर कहीं
 भी अशान्ति और अच्युतता अस्तित्व नहीं रह जायगा। तुम दिव्य सुखक अनन्त
 समयमें निगमन हो जाओगे। स्वयं आनन्दमय होते हुए ही आनन्दका अनुभव
 करोगे और एक हाँवा हुए ही अनेकों—अनन्त नीलाओंके दर्शन करोगे। उस
 समय तुम क्या होओगे। इस बातको कोई बता नहीं सकता, न बता सकेगा।

साधक मान-बड़ाईका दूरसे ही त्याग करता रहे

मनुष्यमें यही एक बड़ी दुर्बलता है कि वह अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न
 हो जाता है और अपनी वास्तविक स्थितिका भूलकर अपने सम्बन्धमें लोगोंकी
 मिश्र उल्लासधारणको स्वीकार कर लेता है। आप साधियो तो यदि किसी
 कमलको बोझ दूरारा पुरुष या सगाजके बहुसंख्याक लोग भी बड़ा धनी मानकर
 उसकी प्रशंसा करने लगे तो इससे क्या वह धनी हो जाता है? इसी प्रकार हमारे
 अंदर यदि सद्गुण नहीं हैं, हमारे हृदयमें यदि प्रभुके प्रति निष्काम प्रेम नहीं है
 हमारे पास यदि भगवान्‌के मजनका परम धन नहीं है और लोग हमें सद्गुणसम्पन्न
 प्रेमी और भक्तानन्दी मानते हैं तो इससे हमें क्या मिल गया और हमारे क्या

रूपकार हो गया? यदि इसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो आत्मा को धारण करने के लिये और क्या करते हैं? इस झूठी बड़ाई तथा भेषा सम्मान के वाशको उठाकर हम सिद्धा अधिक बोझिल होनेके और कुछ भी तो नहीं कर सकें।

बड़ाई तथा सम्मान यदि सच्च गुणोंको लेकर भी हो तो भी साधकको लेने के लिये उन्हें स्वीकार करना परम हानिकारक है। जहाँ मान बड़ाई के गिलास उठाया (और वह आता ही है) वही हमारी क्रियामसे वास्तविकता निकल जायगी और हम वही काम करने लगेंगे जिसमें हम लोगोंके द्वारा सम्मान मिले एव लोग हमारी प्रशंसा करें। तात्पर्य यह कि फिर हमारे कार्य सत्यकी सेवा-प्रगुकी भूमिके लिये न होकर केवल लोक-उन्नयनके लिये होने लगेंगे फिर ये बड़े अकार्य या अधर्म ही क्यों न हों और उनसे परिणाममें हमारा परम अकल्याण ही क्यों न होना हो। इसलिये साधकको चाहिये कि वह सदा संयत रहे और मान-बड़ाईका दूसरे ही त्याग करना रहे, उन्हें पाल भी न फटकने दें। साधकका आचरण विपरीत पुरुषसे सर्वथा प्रतिकूल होना चाहिये तभी उस साधनाने सिद्धि मिलती है और हमी वह सिद्धावस्थाके समक्षमें स्थित होता है। विपरीत मान-बड़ाईका भूखा रहता है और इन्हें पानेके लिये कोई भी अन्धारा करनेको तैयार रहता है पर साधक मान-बड़ाईको विषय मानकर उनका त्याग करता है तथा अपमानके योग्य किसी भी निन्दनीय कार्यको न करता हुआ भी अपना और निन्दाको अपने लिये शुभ समझता है एव बड़ी प्रसन्नतासे झुकाव करण करता है वही जब सिद्धावस्थामें पहुँच जाता है तब उसके लिये मानाध्यान और निन्दा-स्तुति समान हो जाते हैं। अपने प्रिय भातोंका उक्षण बतलाते हुए भगवान् उन्हें मानाध्यानको तथा निन्दा-स्तुतिको समान माननेवाले बतालाते हैं--

मानापमानयोस्तुत्यः

(गीता १४-२५)

तुह्यनिन्दास्तुतिः

(गीता १४-१६)

सेवकमें सात गुण होने चाहिये

सेवकमें जब से सात बात होती हैं, तब सेवा सर्वोत्तम रहती है। परम कल्याणकारिणी होती है—१-विश्वास, २-पवित्रता, ३-गौरव, ४-सत्य, ५-शुद्धता, ६-प्रेम और ७-नधुर भाषण।

इसका भवत यह है कि (१) सेवकको अपने स्वयं कार्यमें विश्वास होना चाहिये विश्वास हुए बिना जो सेवा होगी वह ऊपर ऊपरसे होगी। विश्वासात्मा

होगी । सेवकक हृदयमें विशुद्ध सेवाका पवित्र भाव होना चाहिये। यदि वह किसी दुरी वासना कामनाको मनमें रखकर सेवा करेगा (जिसे इनको सेवासे स्तुष्ट करके इनके द्वारा अमुक शत्रुको नरवाना है आदि) तो सेवा आश्रित हो जायगी और उसका फल अधपतन होगा। (३) जिसकी सेवाकी राय उसमें आदर बुद्धि पूज्य-बुद्धि होनी चाहिये। अपनेसे नीचा मानकर य केवल दयाका पात्र समझकर अहंकारपूर्ण हृदयसे जो सेवा होगी, उसमें सेवकका असम्मान अपमान और तिरस्कार होने लगेगा, जिससे उसके मनमें सेवकके प्रति सदाभाव नहीं रहेगा और ऐसी सेवाको वह अपने लिए दुःखकी वस्तु मानेगा और सेवा का महत्त्व ही नष्ट हो जायगा। इसलिये कहा गया है कि जिसकी सेवा की जाय उसे भगवान् मानकर सेवा करे। (४) सेवककी इन्द्रियो संयमित हनी चाहिये, मन-इन्द्रियोका गुल्मग्र मद्धी सेवा कभी न कर सकेगा। जिसके मनमें बार-बार विषय-सेवनकी प्रबल लालसा होगी, वह सेवा क्या करेगा? (५) सेवकको सेवा-परायण होना पड़ेगा। जो गनुष किसी सेवाको नीचा मानकर उसे करनेमें हिचकेंगा वह सेवा कैसे करेगा। (६) सेवकमें सेव्य तथा सेव्याके प्रति प्रेम होना चाहिये प्रेम होनेपर कोई भी सेवा भारी न लगेगी तथा सेवा करते समय आनन्दकी अनुभूति होगी, जिससे नया-नया उत्साह मिलेगा; और (७) साथ ही सेवकको मधुरभाषी होना चाहिये। कटुभाषी सेवककी सेवा मनोहत करती है और मृदुभाषीकी बड़ी प्रिय लगती है। मधुर एवं मृदु भाषण स्वयं ही एक सेवा है

भक्तका जीवन संसारका सर्वोच्च आदर्श होता है

आजकल कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा हो गयी है कि भक्तिका साधन अत्यन्त सहज है। माय-ताप, दुःख-दुःखार-अनाचारमें फँसे रहते हुए भी हम पूर्ण भक्त बन सकते हैं, इसीसे आज भारतमें भक्तोंकी भरमार है। लोग काम क्रोध लोभ या दम्भवश भगवान्‌के दो-चार नाम लेकर या भक्तोंकी-सी पोशाक पहनकर अपनेकी शक्त प्रसिद्ध कर देते हैं। यह नहीं सोचते कि भक्तकी अग्नि-परीक्षा देनी पड़ती है। पिबकी सूँटको प्रसाद समझकर आदरपूर्वक पी जा ग पड़ता है तथा सारे भोग विलास और धन-जनकी आसक्ति छोड़कर प्रभुके प्रति सर्वात्मरूपसे भक्ति समर्पण करना पड़ता है। ज्ञानसे भगवत् स्वरूपको समझकर स्वकर्माक द्वारा भगवान्‌की शुद्ध उपासना करनेसे ही भक्ति सिद्ध होती है। भक्त तो भगवान्‌का निज-जन होता है। उसके योग क्षेत्रका, उसके रक्षणावेक्षणका सारा भार भगवान्‌ उठा लेते हैं, अतएव भक्त सब प्रकारक माय-तापसे मुक्त हो जाते हैं। वह ससारका सर्वोच्च आदर्श होता है, क्योंकि उसके अन्दर भगवान्‌के दिव्य

मृणा का विकास हुआ करता है। ऐसा भक्त ही भगवान्‌को प्राप्त होता है और ऐसी ही भक्तका उद्धार करनेके लिये भगवान् जिम्मेवारी लेते हैं। भक्त जो अन्तः हृदय मन बुद्धि शरीर परिवार धन ऐश्वर्य—सब कुछ भगवान्‌के वरणाने उर्पण कर निर्विघ्न हो जाता है। वह सार ससारमें अपने स्वामीको व्यापक देखता है। इसीलिये वह अखिल विश्वक सकल चराचर जीवोंके साथ प्रेम करता है और उनकी सेवा करनेके लिये पागल हुआ—सा धूम्र है।

सो अनन्ध जाकें असि भति न टरइ हनुमंत।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवान् ।

ऐसे अनन्ध भक्तका जीवन ग्रन्थपथ होता है, उसके सनस्त कार्य प्रभुके कार्य होते हैं वह प्रभुके ही परायण होता है एकमात्र प्रभुका ही भजन करता है संसारकी किसी वस्तुमें आसक्त नहीं होता और सर्वभूतोंके प्राप्ति, अपने साथ पैर रखनेवालोंके प्रति भी निर्द्वेष रहता है। वह पहचानता है केवल अपने एक प्रभुको और संसारमें सर्वथा एवं सर्वदा केवल उसीकी लीलाका विस्तार देखता है जीवन—मरण दोनों ही उसके लिये समान सुखप्रद होते हैं।

‘जीवन—मरण धरणके घाकर, चिन्तारहित चित्त है नित्य।’

मनुष्यका सबसे पहला और प्रधान कर्तव्य

तुम मानव—योनियों आगे हो भयाके बन्धनसे छूटकर भगवान्‌को प्राप्त करनेके लिये, देवत्वमें ओत—प्रोत होकर भगव देव पुरुषोत्तमका परम प्रेम और नित्य अपरोक्ष सान्निध्य प्राप्त करनेके लिये, किन्तु इसके बदले यदि तुम काम—क्रोधदि शत्रुओंके—लुटेरोंके वशमें होकर मानव—जीवनके इस महान् उद्देश्यको भूल गये—विषय—सेवनमें लग गये और आसक्तिवश नये—नये पाप कमाने लगे तो देवत्व तो दूर रहा गिला हुआ मानवत्व भी छिन जायगा और फिर तुम्हें बार—बार आत्तुरी योगियोंमें डी नहीं उससे भी अधम गतियोंमें जाना पड़ेगा क्या मानव—जीवनका यह सधन्य फल तुम्हें स्वीकार है ? यदि नहीं तो वेतो सत्कर्म हो जाओ और अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें प्राणपणसे लग जाओ। समय बहुत थोड़ा है अलोभन बहुत है और ससारमें फँसाये रखनेवालोंका तथा जीवनके उद्देश्यको भुलाये रखनेवाली प्रतिकूल परिस्थितियोंका पार नहीं है। जगतकी सारी परिस्थितियोंकी सम्पत्तिके बाद तुम उद्देश्य—साधनमें लगोगे इस दुर्विचारका छोड़ दो तुम जहाँ और जिस परिस्थितिमें हो वहीसे अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें लग जाओ परिस्थिति अपने आप बदल जायगी। तुम यह निश्चय कर लो कि तुम्हारा सबसे पहला और प्रधान कर्तव्य एकमात्र यही है।

भगवान्‌में ममता और जगत्‌में समता कीजिये

धर्मराज मुषिष्ठित्से यक्षके प्रश्नके उत्तरमें कहा था— 'समायमे प्रतिदिन प्राणी परलोककी यात्रा कर रहे हैं, किन्तु जो श्रेष्ठ बचे हैं व सदैव जीवित रहनकी इच्छा करते हैं। अतः इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है ?

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्
शब्दाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ॥

(महा० वन० ३५३, ११५)

गोडवश हमलोगोंकी भी आस्था भोगोंमें ही हो रही है। दूसरोंको समझाने—संस्कारोंमें तो हम कुछ भी उछा नहीं रखते, परन्तु स्वयं ऐसे व्यामोहमें फँसे हुए हैं कि भोगोंसे सुखकी आस्था जरा—सी भी नहीं हटती। देखते हैं, गोग दुःखमय हैं, अपने जीवनमें भी बार-बार इसका अनुभव होता है, तथापि उसी मार्गसे जीवन घुमा जा रहा है, आपसे क्या कहा जाय ? मृत्युको निकट समझकर हो सके तो निरन्तर भगवान्‌में चित्त लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। दूसरे क्या करते हैं और क्या कहते हैं, इसकी ओर देखनेकी आवश्यकता नहीं। भोगोंका बहुत अभाव हो या प्रचुर राश्रि, इससे वास्तवमें हमारे आत्मजीवनका कोई सम्बन्ध नहीं है। राजा, रक, फकीर—सभी मृत्युके ग्रास बनते हैं और ममताकी राखी वस्तुएँ यही रह जाती हैं। हा सफे तो भगवान्‌में अनन्य ममता कीजिये, तुलसीदासजी मदनदाजने एक ही दोहमें बड़ा सुन्दर उपदेश दे दिया है—

तुलसी ममता राम सी समता सब संसार
राग न रोष न दोष दुख दास भए भव पार।

(दाहावली ६४)

भगवान् श्रीरामके घरणोंने अनन्य ममता ही और जगत्‌के समस्त मनुष्योंमें समता हो तो राग, द्वेष रहेगा नहीं। राग—द्वेषके अभावमें पाप बनेगा नहीं, पापके अभावमें दुःख नहीं रहेगा और मनुष्य सहज ही स्वसाधनसे पार हो जायगा।

मंगलमय प्रभुका प्रत्येक विधान मंगलमय है

जगराके जीवोंके लिये फलरूपसे जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह सब रावशक्तिना। जीवोंके परम सुहृद भगवान्‌के नियन्त्रण और उनके विधानसे होता है। मंगलमय प्रभुका प्रत्येक विधान ही मंगलमय है। देखनेमें बड़ा चान्द फिजना ही भराकर क्यों न हो, पर वास्तवमें वह कल्याणमय ही है, निजुग डाक्टर 'वेब डॉ०' जडरीले फोड़ेका ऑपरेशन करते हैं। छुरियोंसे अंगको काटते हैं। वद भी होना है। पर डाक्टर यह क्रूर कार्य करते हैं रोगीके मंगलके लिये ही तथा रोगी को विश्वासही और समझदार है तो वह इस निष्ठुर चीज़ादायक काममें भी

उ कारकी दया नानकर प्रसन्न होता है और उसका कृतज्ञ होता है। इसी प्रकार हमारे धर्म सुहृद नभलमय भगवान् भी कभी-कभी हमारे नमलके लिये ओ परेशा किया करते हैं। इस बातपर हमें विश्वास हो जाये जो फिर देख रहेगा ही नहीं। फोट बत्तीको मैं रगड़-रगड़कर नहलाती है, बच्चा रोता है पर मैं उसके शरीरका मैल उतारकर उसे स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनाकर नये कपड़े पहनाने और सजावटके लिये हो वह आयोजन करती है। इसी प्रकार भगवान् भी हमें निर्मल और पवित्र बनानेके लिये पापोंका फल—कष्ट भुगताया करते हैं। इसने भी उनका धारसल्य और का-रुण्य ही भरा रहता है। इस दृष्टिसे यदि हम विश्वासपूर्वक विचार करें तो फिर दुःख नामकी कोई वस्तु नहीं रह जाती और हम प्रायेक दशमें भगवान् के मंगल-विधानका दर्शन करके भगवान् के पंगसमय करकमलका स्पर्श पाकर आनन्दमुग्ध रह सकते हैं।

दुःखका प्रधान कारण है—दूसरोंसे सुखकी आशा करना

भगवान् के दुःखका प्रधान कारण है—किसी वस्तु, स्थिति, व्यक्ति अथवा आदिसे सुखकी आशा करना। उनमें न कभी सुख है न वे सुख दे सकेंगे भगवान् ने स्पष्ट शब्दोंमें इन सबको 'दुःखालय' बताया है। जो दूसरोंसे सुख उधार लेनेकी आशा करता है उसे राटा निरुत्तर ही होना पड़ता है। स्थायी सुख तो केवल श्रीभगवान् में और शुद्ध आत्मा में है। वह पूर्ण है अखण्ड है और नित्य हमारे पास है। वह कभी धट नहीं सकता, मिट नहीं सकता अथवा छूट नहीं सकता। इस सुखकी आशा धोड़कर जो वास्तवमें सुख है ही नहीं—है तो कृत्रिम है और जो है वह भी सगुण अपूर्ण और मिटनेवाला है। उसको बाह्य सख्ता मुखता है। उस स्थायी सुखको पावकी चेष्टा करनी चाहिये जो कभी धटता या मिटता ही नहीं। वह आत्मसुख या परमात्म-सुख सदा हमारे पास है।

सद्विचारोंके पोषण और प्रचारका प्रयत्न करना चाहिये

१—ईश्वर हैं और वे एक अनन्त, असीम, अचल, अखण्ड, अज, अविनाशी नित्य सत्य, सनातन, सम, विज्ञानानन्दधन सर्वशक्तिमान्, सर्वोपरि सर्वाधार सर्वव्यापी सर्वरूप सर्वतत्त्वज्ञ, सर्वनिगन्ता, सच्चिदानन्द और पूर्ण हैं। वे निर्गुण भी हैं भगुण भी रगकार भी हैं निराकार भी और इन सबसे परे भी हैं। वे अविचलनीय हैं अनिन्द्य हैं तथापि अक्रान्तसल हैं। हमारे परम सुहृद हैं सब जीवोंके कल्याणकर्ता हैं। भुकारनेसे ही प्रकट हो जाते हैं और हमें दुःखसे मुक्तकर उन्हा सुखधाममें पहुँचा देते हैं।

२—उन्हींकी शक्ति प्रकृति उन्हींकी अद्वयतामें जगत्की रचना करती

है। उन्हींकी शक्तिसे जगत्का भरण पोषण, नियन्त्रण और सहरण होता है।

३—यह सारा विश्व उन परमात्मासे ही निकला है। उन्हींसे बना है। वे ही इस समस्त वराकलात्मक विश्वमें व्याप्त हैं और यह सभी केवल उन्हींमें स्थित हैं।

४—आराम, विलासिता, भोग, नाम—यश, स्त्री, पुत्र, राजत्व, नतृत्व, गुरुत्व, पूज्यत्व आदिकी प्राप्ति इस मानव—जीवनका उद्देश्य कदापि नहीं है।

५—सबको सुख पहुँचाते हुए, सबका मंगल चाहते हुए, सबका कल्याण करते हुए, सबके आराम तथा हितके नित्य साधन बनकर, उन नन धन, पदार्थ आदि सभी सामग्रियोंसे सवगत परमात्माकी पूजा करके उन्हें प्राप्त करना ही हमारा जीवनका एकमात्र उद्देश्य या ध्येय है।

—इन सद्विचारोंके उद्देश्य पोषण, विस्तार और प्रचार करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

भलाईके बीज बोओ

जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। भलाईके बीज बोओगे तो भलाई पैदा होगी और यह आनन्दगुनी लेकर दूर—दूरतक फैल जायगी। इसलिये यदि किसीमें बुराई प्रकट है और वह तुम्हारे साथ भी बुरा व्यवहार कर रहा है, तो भी तुम उसके साथ भलाईका ही व्यवहार करो। भलाईकी इतनी प्रबल धार हो कि उसमें उसकी बुराईके सभी पौधे समूल बह जायें। फिर उनके स्थानमें तुम अपनी भलाईके बीज बिखेर दो—प्रद्युम्न नाम्ना, जो निश्चितरूपसे भलाई—ही—भलाई उत्पन्न करे।

यदि लोग बुराईके बदले बुराई करना छोड़ दें तो बुराईकी परम्परा कुछ ही समयमें नष्ट हो जायगी और फिर सभीमें सब ओर भलाई—ही—भलाई भर जायगी। क्योंकि बुराईसे बुराई और भलाईसे भलाई उत्पन्न होती है। इसलिये बुराई करनेवालोंके साथ जी भरकर भलाई करो, निन्दा करनेवालोंमें भी गुणोंको खोजकर उनकी प्रशंसा करो, गाली देनेवालोंको आशीर्वाद दो। मारनेवालोंके लिये भगवत् उसे प्रार्थना करो और अपने मनको सदा ही सद्भावकारि बना रखा। जिससे वह किसीकी बुराईके बदलेमें बुराई करनेकी कल्पना भी न कर सके।

सद्भावोंको जाग्रत रखना और बढ़ाना जगत्की बड़ी सेवा करना है।

अपनको काम, क्रोध, लोभ, वैर, विरोध, हिंसा, द्वेष, गत्सर, ईर्ष्या, कृपणता, मान, अभिमान, द्वेषाद, शोक, मोह, तन्म, दोषदर्शन, अशुभचिन्तन, व्यर्थचिन्तन आदि बुरे विचारों और भावोंसे सर्वथा बचाकर इनके बदलेमें प्रेम, सौहार्द, दया, क्षमा, सेवा

न्द रत्न, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, त्याग, सतोष, शान्ति, आनन्द, प्रफुल्लता, वेनय, सरलता, गुणदर्शन, शुभचिन्तन, प्रभुस्मरण आदि श्रेष्ठ विचारों और भावों का जाग्रत रखना और बढ़ाना जगद्गुरु वस्तुतः बहुत बड़ी सेवा करना है क्योंकि मनुष्यों के विचारों की लहरें बाहर जाकर वैसा ही वातावरण बनाती हैं और बहुत दूर-दूर तक पहुँचकर वे प्राणियों के मन, बुद्धि और क्रिया पर न्यूनाधिकरूपमें प्रभाव डालकर उन्हें अपने सौंझनें ढालनेका प्रयास करती हैं।

अपने प्रत्येक कर्मसे भगवान् की पूजा करो

तुम संसारमें एक महान् कार्य करनेके लिये आये हो, जो अब तक किसी भी सोनिने सम्पन्न नहीं हुआ। यह महान् कार्य है—गगनप्राप्ति और तुम उसके पूर्ण अधिकारी हो। पर तुन अपने जीवनके इस परम पवित्र उद्देश्यको भूलकर उन प्राणि-पदार्थों के पीछे पड़ल हो रहे हो, जो अन्तमें तुम्हें छोड़ा देंगे तुम्हें उन सबको छोड़कर शेषों से अकेले खला जाना पड़ेगा। फिर सिखा पछतानेके तुम्हारे हाथमें कोई भी सपाय नहीं रह जायगा। याद रखो, भगवत्प्राप्ति ही तुम्हारे जीवनका पट्टन प्राप्य है। इसलिये तुन अपना प्रत्येक कर्म भगवान् की प्रसन्नताके लिये ही करो निरन्तर भगवान् का स्मरण करते हुए अपने प्रत्येक कर्मसे भगवान् की पूजा करो कर्म करो सुचारुरूपसे, कही प्रका नत। आलस्य या प्रमादके कारण कर्मका स्वरूप मत बिगाड़ो। पर करो केवल भगवान् के लिये ही भोगोंकी आशा-आकांक्षाको मनसे निकाल दो।

विषयोंकी ओर पीठ करके भगवान् के सामने मुख कर लो

तुन मनुष्यके रूपमें इस संसारमें इसलिये नहीं भेजे गये हो कि दिन-रात भोग-लिप्समें लगे रहकर माप-जीवन बिताओ और माप-कर्मोंका संचय बढ़ाकर रीते-कलगतो मर जाओ। तुम्हें ही ज्ञानस्वरूप दिया गया है भगवान् की प्राप्ति के साधनमें लगकर युष्म-जीवन व्यतीत करो हुए भगवान् की प्राप्त करनेके लिये, मृत्युको नारकर दिव्य नित्य भागवत-जीवनकी प्राप्ति के लिये इस बातको याद रखो और अपनी योग्यता तथा रुक्तिक अनुसार निर्दोष परमार्थ साधनको अपनाकर झुझर उधर न ताकते हुए चलते रहो और जीवनक नित्य परम साधन भगवान् को प्राप्त करके सफलजीवन बन जाओ।

हिमालयकी तपोभूमिकी ओर जानेवालेको जैसे आगे से आग शीतलता, एकान्त भूमि, त्यागी साधु, महात्मा तथा सुख-शान्ति आदि मिलेंगे इसके विपरीत गरम देशमें भोगपूर्ण बड़े-बड़े नगरोंकी ओर जानेवालेको उत्तरोत्तर परमी भीड़-भाड़, भोगी विषयी लोग, चोर-ठग, डाकू, अशान्ति चिन्ता आदिकी प्राप्ति होगी ठीक

वैसे ही भगवान्‌की ओर जानेवालेको आने से आने देवी सम्पान, सत्सर्गति, विषय योग्य, ज्ञानि आत्मानन्द, पवित्र अन्धकार विचार आदि निजने रहेंगे और भोगोंकी ओर जानेवालेको आसुरी सम्पदा, कुसर्गति, विषयासाक्त अज्ञानि भोगान्ध आनन्दका भ्रम, दिना रातकी जल-आदि प्राप्त होंगे। अतएव अपने आपको इन लक्षणोंके अनुराज देख-भालकर निर्णय कर लो कि तुम किस ओर जा रहे हो और यदि दुःखमय अनित्य भोगोंकी ओर जा रहे हो तो तुम्हारे लिये दुःख तथा पतन निश्चित है, फिर घले ही तुम बुद्धिमान्, ज्ञानवान्, साधु, भक्त महात्मा नेता अधिकांश ऐश्वर्यवान् और सुखी क्यों न समझे—कहे जाते हो थे अपनेको मानते हो अतः तुरन्त विषयोंकी ओर पीठ करके भगवान्‌के सामने मुँह कर लो

अपनेको निर्दोष बनानेका सतत प्रयत्न करना चाहिये

मनुष्यको जहाँतक बने, अपने दोष देखने चाहिये, उनके लिये गन—ही—नहीं अपनी निन्दा करनी चाहिये तथा अपनेको निर्दोष बनानेका सतत प्रयत्न करना चाहिये यदि सब लोग ऐसा करने लगे तो सभी निर्दोष हो जायें और समाजका अपने—आप सुधार हो जाय। व्यक्तिवाका समुदाय ही तो समाज है समाजका प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष हो गया तो समाज स्वयमेव निर्दोष हो गया परन्तु भूल तो यह होती है कि मनुष्य अपनी बुराइयोंकी ओर नहीं देखता, बरं छोटी बुराई भी बहुत बड़ी दीखे—इस प्रकारका गरम। बढ़ाकर दूसरोंकी बुराइयोंको देखता है, अपने द्वेष—दम्भ और हिंसा—प्रातेहिंसासे गर हृदयके द्वारा दूसरोंकी बुराइयोंको निटानेका प्रयत्न करता है। फलतः बुराइयाँ और भी बढ़ जाती हैं—अपनेमें भी तथा दूसरोंमें भी। इससे सभीकी हानि होती है। साधकको तो बड़ी सावधानीसे अपनेको इस दोषसे बचाना चाहिये। दूसरोंके दोष देखनेका उसको न तो अवकाश मिलना चाहिये और न उसके पास ऐसी आँखें ही होनी चाहिये।

तेरे भावें जो करो भलो बुरो संसार
नारायण तू बैठे के अपना भवन बुहार ॥

जिसमें दूसरेका अकल्याण है, उससे हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता

घर परिवारका पालन, कुल—जातिकी सेवा और स्वदेश प्रेम सभी आवश्यक हैं यथायोग्य सबको इनका आचरण अवश्य करना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये कि अपने घर—परिवारके पालनमें दूसरोंके घर—परिवारकी उपेक्षा अपने कुल—जातिकी सेवामें दूसरे कुल जातियोंकी हानि और स्वदेशके

प्रेममें अन्य दशोंक प्रति घृणा हो। सच्चा पालन, सच्ची सेवा और सच्चा प्रेम तभी समझना चाहिये जब अपने हितके साथ दूसरोंका हित मिला हुआ हो, जिसमें जैसे दूसरोंकी उपेक्षा, हानि या विनाश होता है, उससे हमारा हित कभी ले ही नहीं सकता। भगवान् सम्पूर्ण विश्वके समस्त जीवोंके मूल हैं। भगवान् ही सबके आधार हैं। भगवान्की सत्तासे ही सबकी सत्ता है। समस्त जीवोंके द्वारा और समस्त जीवोंके जीवनरूपमें भगवान्की ही भगवत्ता काम कर रही है। इस वास्तवको याद रखते हुए सबकी सेवाका सबके हितका और सबकी प्रतिष्ठाका ध्यान रखकर अपने कुटुम्ब, जाति और देशसे प्रेम करना तथा उनकी सेवा करनी चाहिये। सभी प्रेम उज्ज्वल होता है। ऐसी सेवा सार्थक होती है। नहीं तो जहाँ हम दूसरोंके विनाशमें अपना विकास देखते हैं, वहाँ परिणाममें हमारा भी विनाश ही होता है। यह याद रखना चाहिये कि जिसमें दूसरोंका अकल्याण है, उससे हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता।

तन—मन—वचन—तीनोंको भगवत्सेवामें ही लगाये रखो

तुम्हारे पास प्रधानतया तीन वस्तुएँ हैं जिनसे तुम्हारे कार्य चलते हैं—शरीर, मन और वाणी या तन—मन—वचन। इन तीनोंके द्वारा ही अच्छे—बुरे कर्म होते हैं। अतएव इन्हें बुरे कर्मोंसे हटाकर निरन्तर अच्छे कर्मोंमें नियुक्त रखना चाहिये। सबसे अच्छा और एकमात्र परम पावन कर्म है—भगवत्सेवा। अतः इन तीनोंको भगवत्सेवामें ही लगाये रखो। शरीरके द्वारा जो कुछ भी करो, सबमें भगवान्के सम्प्रेषका अभिव्यक्ति करते हुए केवल भगवत्सेवाकी ही भावना रखो। भगवत्सेवाके लिये ही जब शरीरसे कर्म होने लगेंगे तब उनके सारे दोष सहज ही नष्ट हो जायेंगे और वे परम पावन कर्म बन जायेंगे। मनके द्वारा विषय—चिन्तनको सर्वथा छोड़कर भगवच्चिन्तन करो। भगवान्की सेवाके लिये ही सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, त्याग, सेवा, अदि सद्गुणरूप सद्बिचारोंका मनन—चिन्तन करो और विशुद्ध आत्मभाव तथा भगवान्के दिव्य स्वरूप, सौन्दर्य, नाधुर्य और आदर्श जीला गुणोंका स्मरण करो एवं वाणीके द्वारा भगवान्के ही नाम गुणगानरूप शब्दोंका उच्चारण करो। वाणीसे न कभी मिथ्या बोलो, न रुखा, कड़वा उच्चारण करो, न किसीकी निन्दा—चुगली करो, न अपनी बड़ाई करो, न व्यर्थकी बात करो, न अनर्थकी बात करो, सदा सत्य बोलो, मधुर तथा हितकर सत्य बोलो और बोलो केवल भगवान्की तुष्टिके लिये ही। यों जब तुम्हारे तन—मन—वचन निम्न भगवान्को जुड़े रहकर प्रतिक्षण केवल भगवत्सेवाका कार्य ही करते रहेंगे तब तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा और तुम अपने परम लक्ष्यको प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे।

मन लगाकर भजन करनेकी चेष्टा कीजिये

भगवान्‌में प्रेम होनेपर उनका नाम इतना प्रिय लगता है कि फिर मुलाये भी ही भूलता, छुड़ये भी नहीं छूटता। भगवान्‌में प्रेम बढ़े, इसके लिये भगवान्‌से प्रार्थना कीजिये और नाम—जब किसी भी भावसे करते चले जाइये जब नाममें यथार्थ रुचि हो जायगी— नामकी पूरी भिन्नता मिल जायगी, फिर तो नाम आप अपने—आप होने लगेगा। फिर सख्याकी आवश्यकता नहीं होगी। ससार सागरसे पार होनेका उपाय तो भगवान्‌का साहाय ही है। भगवान्‌ने कहा है - जा मुझमें मन लगाकर मेरा भजन करते हैं, उनको मैं ससार—सागरसे बहुत शीघ्र पार कर देता हूँ। भगवान्‌ स्वयं पार करनेको तैयार हैं, फिर और क्या चाहिये। आप मन लगाकर भजन करनेकी चेष्टा कीजिये। असल बात तो यह है कि आप पार होनेकी बात भी क्यों सोचते हैं ? इस पार रहें या उस पार यदि भगवान्‌का प्रेमसे भजन होता है तो दोनों ही पार उत्तम और आनन्दमय हैं। नरक—यन्त्रणा भोगते हुए भी यदि भजन हो तो उत्तम है तथा ऊँची—से—ऊँची गतिमें भी यदि भजन छूट जाय तो वह निःकृष्ट और दुःखमयी है। इसीसे गोसाईंजीने कहा है—

अस्थ म धर्म न काम रुचि गति न चाहउँ निरवान

जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न खान ।

(भजन २। २०४)

वे हमें इस सत्तार—सागरमें ही रखें, कोई आश्रित नहीं, परन्तु हृदयगैरे निकलें नहीं आँखोंसे कभी ओझस न हों। हमे मुक्तिसे क्या प्रयोजन है हमें तो प्रयोजन इना चाहिये उनके पाद—पदमोंसे, उनके प्रेमसे, उनके स्मरणसे, फिर चाहें वे कहीं किसी भी दशामें कैसे ही रखें।

सदा यही चाहो कि भगवान्‌की इच्छा पूर्ण हो

भगवान्‌की अहेतुकी कृपा, प्रीति, सौहार्द, सर्वज्ञता आदिपर विश्वास करके तुम अपनी स्वतन्त्र इच्छाको छोड़कर भगवान्‌की इच्छापर निर्भर करते हो तो अपना सहज मंगल करते हो। अतएव सदा यही चाहो कि भगवान्‌की इच्छा पूर्ण हो। यह विश्वास रखो—देखनेमें कहीं भयानक या विनाशक होनेपर भी भगवान्‌की इच्छासे होनेवाला परिणाम तुम्हें मिलनेवाला फल निश्चय ही तुम्हारे लिये परम कल्याणरूप होगा।

अनिच्छा यह परेच्छासे जो कुछ भी फल तुम्हें प्राप्त होता है वह भगवान्‌के मंगल विधानसे ही होता है। उसके विपरीत कभी इच्छा न करो, उसमें कभी असंतुष्ट मत होओ, सर भगवान्‌का मंगल—प्रसाद समझकर उसे सिर चढ़ाओ भगवान्‌से कभी कोई माँग करनी हो, कुछ चाहना हो तो बस केवल यही माँगो, यही चाहो कि

‘मंगलमय भगवन् तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम्हारी इच्छाके निपरीत मेरी कभी कोई इच्छा हो गी नहीं और कदाचित् कभी कुछ हो भी जाय तो उसी कभी पूरी मत करना।’

अपना तन—मन—धन भगवान्‌के अर्पण करके निश्चिन्त और आनन्दमग्न हो जाओ

अपना तन मन—धन सब भगवान्‌के अर्पण कर दो। वे तुम्हारे हैं भी नहीं भगवान्‌के ही हैं। तुम अपना मान बैठे हो मन्ता करते हो इसीसे दुःखी होते हो। मंगलाका सब जगहसे हटाकर केवल भगवान्‌के घरणागे जोड़ दो अपने गाने हुए सब कुछको भगवान्‌के अर्पण कर दो। फिर ये अपनी वस्तुका चाह जैसे काममें लयें बनाय या बिगाड़े, तमैं उसमें व्यथा क्यों होने लगी ? भगवान्‌को समर्पण करके तुम तो निश्चिन्त और आनन्दमग्न हो जाओ।

विधान और विधातामें कोई भेद नहीं है। खेल भी नहीं और खिलवाड़ी भी नहीं। इस परम रहस्यको समझकर हर हालतमें प्रत्येक अवस्थामें विधानके रूपमें आये हुए विधाताको पहचानकर उन्हें पकड़ लो। फिर आनन्द—ही—आनन्द है।

साधकको सदा—सर्वदा साधु—व्यवहार करना चाहिये

साधकको व्यवहारमें सदा—सर्वदा साधुता रखनी चाहिये। सब प्रकारके दुःख—कष्टोंको शान्तिपूर्वक सहना, क्रोधका बदला क्षमासे देना, बैरके बदले प्रेम करना शापके बदले प्रदान देना बुरा करनेवालेके साथ भलाई करना अपनेको सबसे छोटा समझना, ऊँच—में किसी वादके बड़प्पनका अभिमान न करना। किसीका दोष न देखना किसीका घृणा न करना, किसीके दावाकी सनालोचना न करना पर—स्त्रीमात्रको भगवान्‌का या नाताका रूप समझना आहार—विहारमें संयम रखना बहुत कम बोलना, अनावश्यक न बोलना, सदा सत्य और सीधे अथवा बोलना तथासाध्य सबकी यथायोग्य सेवा करनेके लिये तैयार रहना, परंतु अपनेमें रोक्कपनका अभिमान न रखना अपनेद्वारा की हुई सेवाको परोपकार न समझकर उसे आवश्यक कर्तव्य समझना अपनी सेवामें त्रुटियोंको देखना और उन्हें दूर करनेके लिये सचेष्ट रहना सेवाके लिये किसीपर अहसान न करना, सेवाका कुछ भी बदला न चाहना दीनता का व्यवहार करना सबसे नम्र व्यवहार करना, माता पिता गुरु आदि भगवान्‌से बड़े लोगोंको सेवासे सतुष्ट रखना प्रतिष्ठा—मानकी इच्छाका विषय समान याग करना तहाँ प्रतिष्ठा या मान मिलनेकी सम्भावना हो वहाँसे दूर रहना अपनी बड़ाई सुननेका अवसर ही न आने देना, दीनोंपर दया करना और उनकी संज्ञा के निमित्त बड़े—से बड़े त्यागके लिये अपनेको तैयार रखना यथासम्भव किसी पचायतीके प्रपञ्चने न पड़ना, समा समितियोंसे गरसक अलग रहना, परन्तुधर्म अनुपयोगी

साहित्यकी न पढ़ना, विवाह और उत्सव आदि भीड़-भाड़ और आधेक ज समुदायके अ मरसेसे यथाराध्य बचनेका प्रयत्न करना, किसी दूसरेके धर्मकी कभी निन्दा न करना, छल छेड़कर सबसे सरल व्यवहार करना और दम्भादरभसे बचनेकी सदा चेष्टा रखना आदि साधु-व्यवहार हैं। इनमें जो जिनकी उन्नति करेगा वह उतना ही परमाथके साधनमें अग्रसर हो सकेगा।

सद्बिचार ही पारमार्थिक उन्नतिको प्रधान कारण है

साधकको सदा आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिये, जब चिन्तने बुरे और अपवित्र विचारोंका आभाव तथा विषय-चिन्तनमें क्रमशः कमी होने लगे, भगवान्‌ने अहैतुकी प्रीति, निष्कामभाव, शान्ति, एकग्रता आनन्द कलाप समता प्रेम आदि गुणोंका प्रादुर्भाव होने लगे तो समझना चाहिये कि उन्नति हो रही है। जबतक ऐसा न हो जबतक वही मानना चाहिये कि अभी मथार्थ साधनाके सत्य पथपर चलना आरम्भ नहीं हुआ है। यह याद रखना चाहिये कि असत्-विचार ही पारमार्थिक अवनतिको और भ्रत-विचार ही पारमार्थिक उन्नतिको प्रधान कारण है पुराने असत्-विचार नष्ट हो नये न पैदा हों—इसके लिये साधनाके साध अस्त-संगका सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये और सत्-विचारोंकी जागृति उत्पत्ति और वृद्धिके लिये सत्तम सादग्रन्थोंका स्वाध्याय, सत्-चर्चा, सदाचारका पालन सत्-कर्म आदि उपाय करने चाहिये। असत्-विचारों और असत्-कर्मोंके बहनेमें प्रधान कारण विषय-चिन्तन ही है। अतएव जहाँतक इन सबके विषय-चिन्तनको चित्तसे हटानेके लिये साधकको भरपूर चेष्टा करनी चाहिये चित्त जितना ही विषय-चिन्तनरहित होगा और भगवद्धिन्तनमें लगेगा उतना-उतना ही साधक परमाथके पावन पथपर अग्रसर होता रहेगा।

वाणीसे किसी बुरे शब्दका उच्चारण नहीं करना चाहिये

जिस प्रकार मनमें कभी बुरे विचार नहीं लाने चाहिये उसी प्रकार वाणीसे भी किसी बुरे शब्दका उच्चारण नहीं करना चाहिये। अश्लील, असत्य, अहितकर, व्यर्थ, अप्रिय, अपमानजनक, क्रोधपूर्ण, दर्पपूर्ण, नास्तिकताका समर्थन करनेवाली भय और अभिमानसे भरी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिये ऐसी वाणीका उच्चारण करनेसे वहाँका वायुमण्डल दूषित होता है, जिसको लक्ष्य करके ऐसी वाणी बोली जाती है, उसपर तो बुरा असर होता ही है परन्तु जहाँतक वह ध्वनि जाती है, वहाँतकके प्राणियोंके मनोपर भी वह बहुत बुरा असर डालती है जैसे शूरताकी वाणीसे ननुष्यने शूरता आती है, वैसे ही कायरोंकी भयभरी वाणी लोगोंको कायर बना देती है। रणवाद्य और चारणोंकी जोशाली कविताओं

तथा सत्ताकी वैराग्य पूर्ण वाणियोंका अद्भुत प्रभाव तो प्रत्यक्ष देखा ही जाता है
रोगको मारना चाहिये, रोगीको नहीं

मनमें द्वेषकी भावना रखकर जब किसीको दण्ड दिया जाता है तब जन्म-जन्ममें यही इच्छा रहती है कि उसको अधिक से अधिक कष्ट हो इसलिये उसे यथ मध्य अधिक-से अधिक बुरे रूपसे सजाया जाता है और उसे महान कष्ट भोगते देखकर चित्तमें प्रसन्नता होती है। यह हितके लिये दिया जानेवाला दण्ड नहीं है यह घोर हिंसा है या तीव्र प्रतिहिंसाका कार्य है हिंसा या प्रतिहिंसामें कभी किसीको हित नहीं होता। हम आज जिसे मारते हैं वही कल द्वारा शरीर पकड़ हमें मारनेको प्रस्तुत होगा। असलमें हमने उसको दोषी माननेमें ही भूल की यह दोषी नहीं था दोष था उसके मानस रोगोंका जिनके वशमें होकर वह बुराई कर रहा था और जिनके वशमें होनेके कारण ही आज हम भी उसका हितके नामपर वही बुराई कर रहे हैं। जैसे शरीरिक रोग होते हैं वैसे ही मानस रोग भी होते हैं। शरीरके कटिन-से-कटिन रोग तो मरनेके साथ ही भरे जाते हैं अर्थात् शरीर छूटनेके साथ ही छूट जाते हैं परन्तु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा और बेर आदि मानस रोग तो मरनेपर भी जीवके साथ ही जाते हैं। हमने यदि किसीको दण्ड देनेके नागपर उसमें इन रोगोंको बढ़ाया तो अगले चलकर इस जन्ममें या अगले जन्ममें हमारे और समाजके लिये यह और भी भयानक सिद्ध होगा। इसलिये उसके साथ प्रेमका व्यवहार करके उसके मानस रोगोंको मारनेकी चेष्टा करनी चाहिये। ऐसा न हो सके तो कम-से-कम उदासीन रहकर मन-ही-मन उससे प्रेम करना चाहिये तथा उसके मानस रोगोंके नाशके लिये भगवान् से प्रार्थना करनी चाहिये। रोगको मारना चाहिये, रोगीको नहीं। इसीमें अपना और समाजका नंगल है।

ईश्वरके साथ कोई-न-कोई सम्बन्ध जोड़ लीजिये

ईश्वरकी अखण्ड सत्ताको हृदयगम करके उसके साथ कोई न कोई सम्बन्ध जोड़ लीजिये। वास्तवमें ईश्वर और जीवका सम्बन्ध तो नित्य ही जुड़ा हुआ है किंतु अज्ञानवश हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है। ईश्वर हमारा माता, पिता, भाई, बन्धु, सखा-सुहृद, पति और प्रियतम सब कुछ है। अपनेको जो सम्बन्ध प्रिय लगे वही सम्बन्ध जोड़ लीजिये। जगत्के लोगोंसे हमने अनेकों सम्बन्ध जोड़ रखे हैं, वे सभी सम्बन्ध अनित्य हैं, क्षणिक हैं, शरीरके साथ ही और पहले भी टूट जानेवाले हैं, किंतु ईश्वर सनातन है, उसका नेह, उसका नाता भी

सन्तान है उसके टूटने और फूटनेका डर नहीं भग नहीं, ईश्वर आपका है और आप ईश्वरके हैं। जिस तरह रीझे, रिझायें। शास्त्रोद्गारा उनके भाजाको जान लें जो ईश्वरको अभीष्ट हो, वही करें, जो उसा प्रिय नहीं उसे छोड़ दें सदा उसके अनुकूल चलें उसीके होकर रहें। यदि ऐसा हुआ तो अपरो अधिक चिन्ता वही आपको लिये करेगा। योगक्षेमका सारा भार अपने ऊपर लेकर यह सदाके लिये आपको निश्चिन्त कर देगा।

भगवत्पूजाके भावसे ही कर्तव्य-कर्म कीजिये

रासारामें जो कुछ है सब भगवानका रूप और जो कुछ हो रहा है सब भगवानकी हीला है परंतु जहाँ-जहाँपर विशेष दिभूति और पूज्य सम्बन्ध हो वहाँ विशेषरूपसे भगवानकी भजना करनी चाहिये। भाता-पिताको भगवान का ही स्वरूप समझकर उनकी राया-शुभूषा करनी चाहिये और उनकी आज्ञाओंका पालन कर उन्हें सुख पहुँचाना चाहिये। इन प्रत्यक्ष भगवत्स्वरूपोंकी पूजा करनेसे भगवान् बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्त पुस्तरीककी कथा प्रसिद्ध है साथ ही गृहस्थ-पालनके लिये धर्म और वात्स्यता आजीविकाके कर्म भी भगवत्पूजाके भावसे करने चाहिये। भगवत्पूजाका भाव रहनेपर प्रत्येक शस्त्रोक्त और दैध कर्म भगवानका भजन बन जाता है।

शान्तिका उपाय है—भगवानकी अहैतुकी कृपापर विश्वास करके उनके अनुकूल आचरण करना

शान्ति कहीं बाहरसे नहीं आती। या तो कामना-स्पृहा अहंता-ममता आराति-अभिमानके नेष्ट होनपर शान्ति मिलती है या भगवानके प्रत्येक विधानकी निश्चित मंगलमयतापर विश्वास होनेपर। दोनों ही कार्य हमारे अधीन हैं। बाहरका कोई व्यक्ति हमें कुछ समझा-बता सकता है, पर कामना आदिका त्याग या भगवानके विधानकी मंगलमयतापर विश्वास तो स्वयंको ही करना पड़ेगा भगवानके कृपा है—

सुहृद सर्वभूताना ज्ञात्वा मा शान्तिमुक्नुति॥

{गीता ५। २६,

भगवान् सनस्त प्राणियोंके सुहृद हैं। वे जिराके लिये जो कुछ विधान करते हैं कल्याणकारी ही करते हैं, क्योंकि सुहृद हैं यह जान लेनेपर इसपर विश्वास हो जानेपर शान्ति मिल जाती है। हम भोगोंपर विश्वास करते हैं इसलिये भोगोंकी चाह करते रहते हैं तथा मिलनेपर अधिक मिलनकी कामनासे

न मेनेपर काम, पर आधन लगनेरा तथा निही हुई वस्तुओं यत्न गंगपर
उभके शोकरे सदा जलते रहते हैं अशान्त रहते हैं और अशान्त मनुष्यों कभी
सुख होना ही नहीं—अशान्तस्य कुतः सुखम्। (गीता २। ६१) शान्तिका
सैधा उपाय है भगवानकी अधैतुकी कृपापर उनके सहज सौहादपर विश्वास
करके जीवनमें उनके अनुकूल आचरण करना।

भगवानकी इच्छा ही हमारी इच्छा हो जाय

श्रीभगवान् भगवन्मय, आनन्दमय, ऐश्वर्यमय, ज्ञानमय, दयामय, प्रेममय
सौन्दर्यमय, माधुर्यमय और समर्थमय है। ये अत्यन्त प्राणीके स्वाभाविक ही सुहृद्
हैं। उनमें मँगना हो तो वही मँगना चाहिये। 'हे भगवान् ! आप जो कीजें समझें,
मेरे लिये वही विधान करें। आप जो चाहें तो मुझे दें मैं लहूँ तो मर दूँ ऐसी शक्ति
दें जिससे मेरे मनमें कोई काम ही पैदा न हो और यदि हो तथा वह आपको इच्छाके
विरुद्ध हो तो उसे तुरन्त नष्ट कर दें। उसे पूरी तो करें ही नत।'

बस भगवानकी जो रुचि है, वही हमारी रुचि हो भगवानकी इच्छा ही
हमारी इच्छा हो। हमारे गिरनार भगवान् हैं तो हम भी उस हीसीको देखकर
आनन्दन भट्टाले होकर हँस लें। हमारे गौरव प्राप्त करनेपर यदि भगवानका
चेहरा उदारा दीखे, उन्हें वह गौरव न रुच तो हमें भी उसमें नरक-यन्त्रणाका
अनुभव हो

भगवानकी अधैतुकी अनुकूलताके सिवा और कोई इच्छा न हो भगवान् के
चिन्तनको छोड़कर और कोई चिन्ता न हो। समस्त जीवन उन्हींके प्रति निवेदन
की हुई एक प्रार्थना हो। हृदयमें केवल उन्हींका सिंहासन रहे, सारे कर्म उन्हींकी
सेवाके लिये हों। इस प्रकार सदा सर्वापेक्ष हुआ रहे। हनुपर हमारा अधिकार न
हो भगवानका हो। हमारा 'हम' उनके प्रति अर्पित हो जाय। हमारा मन हमारी
छाँड़ हमारी इन्द्रियों शब्दों और सर्वथा उन्हींकी वस्तु बन जायें और उन्हींकी
स्वयं में लगी रहें।

नित्य-निरन्तर साधनमें लगे रहो

भगवान् एक हैं परन्तु उनतक पहुँचनेके मार्ग अनेक हैं। साध्य एक है
एक है परन्तु उसे प्राप्त करनेके साधन अनेक हैं। साध्य एक होनेपर भी साधनोंमें
अनेकता आवश्यक है। जैसे काशी एक है पर काशी पहुँचनेके पथ दिभिन्न हैं
पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण सभी दिशाओंके मनुष्य काशीकी लक्ष्य प्राप्ति
करने की काशी पहुँच जायेंगे परन्तु वे चलने अपनी अपनी दिशासे तथा
अपनी अपनी गतिसे हैं, भर्नाक अनुभव भी उनके पृथक्-पृथक् होंगे कोई यह

यह है कि पूर्वसे आनेवाला पश्चिमसे आनेवालेके पथसे ही आये तथा उत्तरसे आनेवाला दक्षिणके पथसे ही आये तो जैसे यह चाहना भगवन्तु है वैसे ही भगवान्नाक अपने परम लक्ष्यतक पहुँचनेका साधन रास्का एक ही हो यह मानना भी भ्रम है। रुचि समझ अन्तःकरणके स्वरूप, त्रिगुणाकी न्यूनाधिकता, पूरा सत्कार, दास्यकरण आदिके अनुसार ही विभिन्न साधन होंगे। अतः भगवन्तु आदिके केरसी भी साधनको न निन्दा करो और न किसीको देखकर ललचाओ प्रशिक्षण लक्ष्यपर दृष्टि रखकर अपने पथसे चलते रहो। भगवान् ही जीवनके परम साध्य हैं इसका क्षणभरके लिये भी न भूलते हुए निरन्तर आगे साधनामे लगे रहो। दूसरा क्या करते हैं क्या कहते हैं—इसकी ओर न देखकर निरन्तर अपने मार्गपर असावधानीसे आगे बढ़ते रहो।

साधनको ही साध्य बना लें

जैसे बिना नींवके मकान नहीं बन सकता और यदि बना दिया जाय तो शीघ्र ही टूट जाता है उसी प्रकार पारमार्थिक क्षेत्रमे साधनके बिना साध्यकी प्राप्ति नहीं होती। 'अष्टांगयोग' में पहले 'यम-नियम' आवश्यक हैं अद्वैत-ज्ञान की सिद्धिमे साधन—'यतुष्टय' आवश्यक है धर्मके पालनमें मनुमहाशयकथित दस मानवधर्म आवश्यक हैं और भगवत्प्रेमकी प्राप्तिमें 'समर्पणयुक्त भजना' अत्यन्त आवश्यक है। हमलोग यहाँ भूल करते हैं—साध्यकी बात करने लगते हैं परन्तु साधनकी उपेक्षा करते हैं। चाहिये यह कि हम साधनको ही साध्य बना लें फिर साध्य अपने-आप उतर आता है।

मानव-योगि कर्मयोगि है, अतः मनुष्य कर्म किये बिना भी नहीं रह सकता इसलिये उसे उत्तरदायित्वके साथ निरन्तर अच्छे कर्ममें नियुक्त रहना चाहिये। सत्कर्मका परित्याग कर देनेपर मन-इन्द्रियों निकम्मी तो रहंगी नहीं, वे प्रवाद-कर्म करेंगी। इसीलिये तो त्यागी वैष्णव सत्तोंने प्रतिदिन तीन लाख नाम-जपका विधम बना रखा है, जिससे दूसरी बात सोचनेके लिये करनेके लिये अवकाश ही न मिले।

साधक छ बातोंको सदा ध्यानमें रखे

(१) परब्रह्म परनिन्दा परदोष दर्शन परदोष कथन और परदोष श्रवण ये सब करके मनुष्य व्यर्थ ही पाप-सत्कारोंका संग्रह करता है वह केवल जीवनका अमूल्य समय ही नहीं खोता उस अनर्थके सेवनी लगता है अतः इनका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये।

२, आत्मस्य-प्रसादनें समग्र न खींचकर एक एक क्षण नान जप भगवत्पूजन साध्याय सवा आदिने नियमित रूपसे जीवनको लगाय रखना चाहिये।

(३) कभी भी यह नहीं सोचना चाहिये कि बिना साधन किये दूसरा कोई हमें भगवत्पूजन धानने पहुँचा देगा। सत्त या गुरु मार्ग बताते हैं चलना अपनेको ही पड़ता है दूसरा क्या करता है, क्या कहता है—इसकी ओर न देखकर अपने गुरुपदिष्ट मार्ग पर साध्यानीक साथ चलते रहना ही श्रेयस्कर है।

(४) जहाँ तक बने काम क्रोध, ईर्ष्या द्वेष, हिंसा, आभेदभाव तथा भगवत्को आश्रय नहीं देना चाहिये। दम्भ कभी न करना चाहिये। भगवान्को हम किसी प्रकार भी ठग नहीं सकते। जो भगवान्को ठगना चाहता है वह आप ही ठगता है।

(५) मन वाणी शरीरमें कभी भी किसी प्रकार भी कुशंगमें न पड़ना चाहिये जिनसे सासारिक प्रयत्नों रुचि बढ़ती हो इन्द्रिय-संयम धटता हो त्यागको बदले भोग-भ्रमण बढ़ती हो आभुली सम्पत्तिकी ओर वृत्ति जाती हो, भगवान्का भजन कम होता हो और भगवान्की लीला आदिमें रुचि धटती हो वे सब—कै—सब कुरंग हैं, अतः बड़ी सख्तानीसे उनका त्याग करना चाहिये।

(६) धारणा-ध्यान-समाधि—ये पीछेकी बातें हैं। सबसे पहले तो भगवान्में हमारी रुचि हो इसके लिये संसारिक भजन कम-से-कम करके भगवान्का भजन अधिक-से-अधिक करना चाहिये और भगवान्को जो प्रिय है इस प्रकारसे देवी आराधनोंका आश्रय लेना चाहिये। जगत्की बातें कहने-सुननेसे अधिक-से-अधिक बचना चाहिये।

इन सब बातोंपर यदि ध्यान रखा जायगा तो आप साधनामें सघन अग्रसर होंगे अपनेको साधक, प्रेमी, भक्त, श्रमी कर्मयोगी, सब आदि नाम लेनेवाले अथवा किसीके कहनेसे उसे स्वीकार कर लेने ही वरतवर्ग हम वैसे नहीं बन जाते जिसके जीवनमें जो वस्तु मूर्त होती है, वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है।

दीन-दुखी प्राणियों पर दया करो

दीन-दुखी रोगी, असहाय, विपत्तिग्रस्त, अभावमें पड़े हुए और अग्रगण्य प्राणियोंपर दया करो। निरंतर इस दया वृत्तिको बढ़ाते रहो। यह विचार करो कि यदि हम स्वयं इस अवस्थामें होते तो किस प्रकार सहृदयताकी बाट देवते ऐसे में भी देखते होंगे। जैसे अपना सकट छलनेके लिये पहलसे ही सचेष्ट रहना ही वैसा

ही दूसरोंके दुःखोंको दालनेकी चेष्टा करो। जो मनुष्य दीन-दुःखियोंके साथ सच्ची सहानुभूति रखता है और उनका विपत्तिसे बचानेकी चेष्टा करता है विपत्तिकामने उस भी दूसरे प्राणियोंसे सहज ही सहानुभूति और साहायता मिलती है।

दया और सेवाका भाव अत्यन्त दृढ़ हो जानेपर तथा इच्छाशक्तिसे दया और सेवाका पूरा योग हो जानेपर यहाँतक हो सकता है कि तुम जिसपर दया तथा जिसकी सेवा करना चाहोगे उसपर भगवान्की दया होगी और उसकी आवश्यक सेवा किसी-न-किसी साधनसे अपने-आप हो जायगी। तुम्हारी इच्छाशक्ति उसका दुःख नाश करनेके लिये पर्याप्त होगी। फिर तुम्हारे साकल्यसे ही जगत्के प्राणियोंका दुःख दूर हो सकेगा। तुम अपने स्थानपर बैठे जिस प्राणीके लिये एक बार मनमें ऐसा भाव कर लोगे कि उसकी विपत्ति दल जाय, तुम्हारी सच्ची इच्छाशक्तिके प्रभावसे भगवान् उसकी विपत्तिको दल देगे। जब तुम्हारे संकल्पमात्रसे दूसरोंके दुःख दल जायेंगे, तब तुम दुःखरहित हो जाओगे—इसमें तो कदाही भी यया है।

दीन-दुःखियोंकी सेवा करनेवाले तो बहुत लोग हैं परन्तु सबमें उपर्युक्त शक्ति नहीं है। इसका प्रधान कारण यही है कि उनमेंसे अधिकांश लोग ऐसे हैं जो केवल दीन-दुःखियोंके विपत्तिनाशका ही शुद्ध मनोरथ नहीं करते। उनके मनमें दीन-दुःखियोंके दुःख-नाशकी आड़ों अपने किसी व्यक्तिगत लाभकी चारना भी छिपी रहती है अधिक नहीं तो मान बढ़ाईकी कामना प्रायः रहती ही है। इसीसे उनका संकल्प भी शुद्ध नहीं होता अतः उनकी इच्छाशक्तिसे दया और सेवा पूर्णका प्रादुर्भाव नहीं होता।

मान बढ़ाईसे चित्त हटाना चाहिये

मान बढ़ाईकी बीमारी तो बड़ी दुःसाध्य है। भगवान्की कृपासे ही इसका यथास्थ नाश होता है। मान-बढ़ाईने मनुष्य एक प्रकारके सुखका-सा अनुभव करता है। मानसे भी बढ़ाईकी कामना अधिक प्रबल होती है। बढ़ाईके लिये मनुष्य मानकी भी त्याग कर देता है। वस्तुतः मानका ही विशेष विकसित रूप बढ़ाई है। मान-बढ़ाई किसी अशने लाभदायक भी नहीं हो सकती है। कारण बहुत बार मान बढ़ाईके लाभसे ही मनुष्य दान पुण्य सेवा सत्संग भजन आदि ऐसे सत्कार्य करता है जो मान बढ़ाईकी इच्छा होनेके कारण उसको मोक्षस्वरूप महान् फल न दे सकनेपर भी अन्तःकरणकी शुद्धिमें सहायक होते हैं। परन्तु मान बढ़ाईकी इच्छा दयाकी उत्पत्तिमें बड़ी सहायक होती है। मान बढ़ाईकी इच्छासे किये जानेवाले कर्मका उद्देश्य कदा नहीं होगा सत्संग भजन आदि भी यदि मान बढ़ाईके उद्देश्यसे होते हैं तो ऐसी अवस्थामें ऐसा

करनेवालेको सत्संग भजनकी उत्तरी परवाह नहीं होती जिससे मान बढ़ाईकी होती है। धीरे धीरे उसका मन इन रात्कार्योंसे हट जाता है और फिर वह मान बढ़ाईकी चाहसे सत्संग भजन आदिका दम्भ करता है। यदि भजन सत्संगादि रात्कार्योंसे मान बढ़ाई निलानेकी आशा नहीं होती तो फिर वह इनके स्वरूपन भी त्याग देता है जिन कार्योंसे मान बढ़ाई मिलती है वहीं करना लगता है अतएव मान बढ़ाईकी इच्छा सन्मार्गमें रुकावट तो है ही। कृष्णगवश बुरे लोगोंमें मान-बढ़ाई पानेकी इच्छा बढ़-से-बढ़े पतनका कारण भी बन जाती है यही सब सांगकर मान-बढ़ाईसे चित हटाना चाहिये।

भगवान्‌के समान बहुमूल्य एवं महत्त्वकी वस्तु और कौन-सी होगी !

भगवान्‌की ओर चितका प्रवाह कम तथा सांसारिक विषयो एवं प्रलोभनोंकी ओर अधिक है—यह अवश्य ही ग्येन्ताकी बात है। जिस दिन पूर्णरूपसे यह भाव दृढ़ हो जायगा कि भगवान्‌को भूलनेसे बढ़कर और कोई मछली कानि नहीं है उस दिनसे फिर ऐसी बात नहीं होगी। किसी भी अधिक नूतनयान और अधिक महत्त्वकी वस्तुको लिये कम नूतनयान या कम महत्त्वकी वस्तुका त्याग उन्नायास हो सकता है भगवान्‌के समान बहुमूल्य और महत्त्वकी वस्तु और कौन-सी होगी बुद्धिसे सोचनेपर ऐसा ही प्रतीत भी होता है परन्तु इस तरबपर पूरी श्रद्धा नहीं होती इसीसे भगवान्‌को छोड़कर विषयोकी ओर चित-वृत्तियाँका प्रवाह होता है भगवान्‌से प्रार्थना कीजिये कि ये कृपापूर्वक हमे श्रद्धा और विश्वासका दान करें। श्रीभगवान्‌का महत्त्व यथार्थतः जान लेनेपर अपना सब कुछ देकर भी उन्हें पानेमें उनकी कृपा ही कारण दिखायी देती है। भक्त सनप्रता है और अनुभव करता है कि मैंने जो कुछ दिया उससे करीबगुना दिया जाता तो भी थोड़ा था। अथवा उन्हें पानेके लिये जितना दुःख-कष्ट भोगा है, उससे करीबगुना अधिक भोगा जाता तो भी उनके मिलन सुखके सामने उसकी कोई कीमत न होती याग या तपकी कीमत देकर कौन भगवान्‌को खरीद सकता है ? उस अमृत्य निश्चिकी तुल। किसी दूसरे वस्तुसे की ही नहीं जा सकती, फिर क्षुद्र भोगोंका याग तो एक तुच्छ सी बात होगी। भला विचार तो कीजिये उनके समान सौन्दर्य माधुर्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य श्री यश आदि अन्य किसमें हैं। उनके समान प्रलोभनकी वस्तु और कौन-सी है ? जो हम उस दिव्य सुधा सागरको छोड़कर विषय-विषकी ज्वालासे पूर्ण माया भक्षुर विषयोंके पीछे पागल हो रहे हैं। उन मुनि जनगनमोहन भिखल भानन्द रसनिर्द्यास सौन्दर्य-माधुर्यके परमनिधि परमधाम प्रियतमको

छोड़कर क्षण-विवेकी, अनित्य और सुखरहित भोगोंकी प्राप्तिके लिये मृत्युकान तक तरसते रहते हैं। 'भगवान् हमारी मति पलटें' यह कातर प्रार्थन कीजिये मन्त्री प्रार्थनका उत्तर बहुत शीघ्र मिलता है।

भगवान्‌के प्रति आत्मसमर्पण करें

जो भगवान्‌के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है, वह नित्य परम शांतिको प्राप्त होता है। अशान्ति या चिन्तकी चञ्चलता तभीतक रहती है जबतक चित्तमें जन्म-मृत्युमग्न जगतके अनन्त दृश्य भरे रहते हैं। जब चित्त भगवान्‌के चिन्तनमें धुल-गिल जाता है तब यह नित्य शान्तिमय भगवान्‌का निवासस्थल बन जाता है। रागरुके ऊपर-ऊपर ही तरंगे उछलती हैं, उसका अन्तस्सल उत्थन्त गभीर और शान्त होता है। इसी प्रकार चित्त जबतक बाहरी जगत्‌में रमता है तबतक उसकी चञ्चलता नहीं मिटती, पर यही जब अनन्त अथाह गहराईमें जाकर भगवान्‌को पा जाता है तब संध्या शान्त स्थितिमें पहुँच जाता है।

जिसने भगवान्‌को प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, वह आनन्दका दिव्य और अटूट भण्डार बन गया। उसके भीतर नित्य आनन्दका समुद्र लहराता रहता है और यह जगत्‌के अनेकानेक त्रितापतप्त प्राणियोंको दिव्य शांतिभयी आनन्द-सुधाधारार्थ बहाकर उनके तापको सदाके लिये गिला देता है। उसका अस्तित्वमात्र ही जगतके कल्याणमें बहुत बड़ा सहायक बनता है। चाहे वह कुछ करे या न करे उसके सम्पर्कमें आनेवाले महापातकी लोगोका जीवन भी पलट जाता है। ये घोर नरकसे निकलकर दिव्य भगवद्धाममें पहुँच जाते हैं, तरण-तारण भी जाते हैं।

जिसने भगवान्‌के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, उसके लिये पृथ्वीपर ही भगवान्‌का दिव्य धाम उतर आता है। वह नित्य भगवद्धाममें ही रोता-जागता, चलता-फिरता खाता पीता और सारी क्रियाएँ करता है। वह कभी भगवान्‌से अलग नहीं होता और भगवान्‌ कभी उससे अलग नहीं होते। उसके भीतर-बाहर सबकुछ भगवान् ही भरे रहते हैं।

भगवान्‌ तो अनन्य इच्छामात्रसे प्राप्त होते हैं

भगवान्‌ हैं और नित्य सत्य हैं। जीव-जीवनकी सफलताके लिये अचल अखण्ड निरा, सत्य, पूर्ण आनन्दकी प्राप्तिके लिये जिसकी मनुष्यमात्रको आकांक्षा है भगवान्‌को ही अनिवार्य आवश्यकता है और मनुष्य यदि भगवत्प्राप्तिके आधिकारक साध ही मिलती है। अतएव कोई भी मनुष्य चाहे तो प्रयत्न करके भगवत्प्राप्ति कर सकता है।

अन्यान्य वस्तुएँ जहाँ प्रारब्धाधीन हैं, किये हुए कर्मोंके फलरूपाने प्राप्त होती हैं परन्तु भगवान् तो केवल अनन्य इच्छासे ही मिल जाते हैं क्योंकि जीव उनका सनातन भ्रष्ट है, उनके साथ उसका अखण्ड सन्दन्ध है और वह उन्हींसे ओतप्रोत है जिस क्षण वह अन्या-य सारे मनोरथोंका त्याग करके भगवान्को पानेकी इच्छा करेगा, उपनै नित्य अभिन्न अशी परम प्रभु भगवान्के लिये व्याकुल होकर उसका प्राण से उठेगा बस, उसी क्षण भगवान् प्राप्त हो जायेंगे।

भगवान्के समान आत्मीय, अत्यन्त समीप और निरन्तर साथ रहनेवाला अपना और कोई भी तथा कुछ भी नहीं है। जैसे अपनी वस्तुपर—अपनेपर अपना अधिकार होता है वैसे ही अधिकार परम प्रेमाय प्रभुपर तुम्हारा है अन्यान्य वस्तुएँ तो जड़ अथवा सीमित जानवाली होनेके कारण चाहे तुम्हारे मनकी व्याकुलताको तथा तुम्हारे अधिकारको न समझें, पर भगवान् तो सर्वव्यापी सर्वतत्त्वज्ञ तथा निरन्तर सत्य चेतनानन्दघन हैं, अतः वे तुम्हारी प्रत्येक बातको जानते हैं वे सब देखेंगे कि तुम्हारे मनमें उनकी—एकमात्र उन्हींकी चाह जाग उठी है तुम उनके दर्शनके लिए आतुर हो। बस, तभी वे तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारे अपने बनकर सदाके लिये कृतार्थ कर देंगे।

कोई क्षण भगवत्स्मरणसे रहित न बीते

भगवान्ने गीतामें आज्ञा दी है—

‘सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर’ (८। ७)

‘सर्वकालमें मेरा स्मरण कर’ यह जीवकी उतासनेकी बात है हमारा प्रत्येक क्षण भगवान्के स्मरणमें बीते। भगवान् कैसे हैं और क्या हैं, इसका निर्णय करनेकी आवश्यकता नहीं है। जिसके मनमें जैसे भगवान् हैं वैसे वे निर्गुण—सगुण साकार—निराकार, सर्वशेष—निर्विशेष हों, उनमें भी चाहे राम कृष्ण नारायण दुर्गा, शिव—कोई रूप, कोई नाम हों जिसका मन जहाँ लगे, जिसके लिये जो नाम—रूप स्तुतिकर हो, वह उसीका स्मरण करे। स्मरण को चतुर्विध कर लीलाका करे स्वरूपका करे अथवा भगवान्के तत्त्वका करे जिसका मन जहाँ लगता है उसीका करे, परन्तु भगवान्के साथ चित्त जुड़ा रहे यह मुख्य बात है, इसका निश्चित फल है—भगवान्की प्राप्ति। इसमें किचिन्नात्र भी सन्देह नहीं है।

‘मामेवैष्यस्यसशयम्’ (गीता ८। ७)

ये भगवान्के प्रतिज्ञावचन हैं कि ‘निस्सन्देह वह मुझको ही प्राप्त होगा जोव मैं निरन्तर याद रखनेकी बात यह है कि हमारे जीव का कोई भी क्षण भगवान्के स्मरणसे रहित न बीते।

जीभ निरन्तर भगवन्नाम रटती रहे

जीभके द्वारा भगवान्‌के नामका जप करना वह बहुत सरल बड़ा सीधा साधन है। इसमें किसी प्रकारकी कोई ऐसी बात नहीं, तो आपनित्रनक हो कबल जीभसे कन्वात्त जल लेना है। भगवान्‌का जो भी नाम रुचे उसीके जीभ निरन्तर रट। करती रहें। उससे यह होगा कि जितना भी घूतके गन पाप नष्ट है व नष्ट हो जायेंगे। यह बड़ी आवश्यक जीवनमें उतारनेकी करने करानेकी राह फली जा रही है।

भगवत्प्राप्ति होगी और इसी जन्ममें होगी

भगवान्‌के कृपा—बलपर भगवत्प्राप्तिके सम्बन्धमें अस्मिन्निष्ठ हो जाना एक महान्‌ साधन है। भगवान्‌की प्राप्ति नुझे इसी जीवनमें भगवान्‌की कृपाके बलपर अग्रय होनी—इस प्रकारका मनमें निश्चय कर ले। यह निश्चय भगवत्प्राप्तिमें बड़ा सहायक है। अपनी अस्मन्धता, अपनी अयोग्यता अपनी अनधिकारिता—ये सब होते हुए भी भगवान्‌की कृपाने जो बल है वह इतना अपरिमित है इतना असीम है इतना प्रभावशाली है कि भगवान्‌की कृपाका आश्रय लेनेपर सारे दोष सार विघ्न सारी अड़ल्लें अपने-आप टूट जाती हैं। भगवान्‌ने घोषणा की है —

‘मच्छिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि।’

(गीता १८। ५८)

‘मेरे प्रसादसे मेरे अनुग्रहसे तुम सारे-क-सारे विघ्नोंको लौघकर अंगो बड़ जाओगे, तुम विघ्नोंपर विजय प्राप्तकर लोग। बस तुम केवल एक काम करो कि मेरी कृपापर अपने आपको छोड़ दो। मच्छिता बन जाओ।’ भगवान्‌की कृपा के भरोसा जगत्‌में सबसे बड़ा भरोसा है। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं कुछ नहीं। तुलसीदासजी कहते हैं—‘अपनेपर मुझे विश्वास नहीं। अपने साधनोंपर मुझे विश्वास नहीं। अपनी मन इन्द्रियोंपर मुझे विश्वास नहीं। ये सब के-सब प्रभुके विमुख हैं। सकल अग्र पद—बिमुख नाथ। मेरे सारे अंग आपके वरणोंके विमुख हैं। केवल एक जीभने एक मुखने नामकी आट ली है। परन्तु सबसे बड़ी वस्तु मेरे पास यह है —

‘हैं तुलसिहि परतीति एक प्रभु—मूरति कृपामई है।’

(विनयप्र० १७८। १)

‘हैं मेरा अनन्य विश्वास है एकान्त विश्वास है एकनिष्ठ विश्वास है मेरे प्रभु साकार हैं और ये कृपासे बने हुए हैं जो कृपानय हैं, वे कृपा करेंगे ही वे कैसा भी जीव क्या न हूँ।’

उसकी जितनी कृपा होगी, उसके लिये जोन-सी वस्तु शेष है कौन-सी बाधा कौन-सा विघ्न उसको भटका सकता है! सारी अड़धनें घूर-घूर हाँ जाती हैं भगवान्‌की कृपाशक्तिके सामने। अतः भगवान्‌की कृपाके बलपर इसी जीव में इसी जन्म में भगवत्प्राप्तिके सम्बन्धमें निश्चय कर ले कि भगवान्‌की प्राप्ति होगी ही अवश्य ही होगी।

सर्वत्र भगवान्‌को ही देखें

प्रत्येक प्राणीमें, ससत्त्वके प्रत्येक जीवमें भगवान् है अथवा भगवान् उन जीवोंके रूपमें प्रकट है, उनमें भगवान् हैं अथवा वे ही भगवान् हैं—दोनों ही बातें ठीक हैं। यह समझकर निरन्तर सबमें गगनदबुद्धि रखना चाहिये। इस बातको जीवनमें उतार लें, इसको फिरसे दोहराता हूँ, क्योंकि यह बहुत कानकी वस्तु है—लड़का सामने आये, अपनी पत्नी सामने आये नीकर सामने आये भगीसे कान पड़े, फिंसीसे भी कान पड़े, इस रूपमें उनके सामने पड़ते ही बस तत्काल इस बातको याद कर लें कि ये नरे इष्टदेव हैं मन—ही—मन प्रणाम कर लें प्रणाम करनेके बाद जो व्यवहार करना हो, उस व्यवहारके लिये उनसे आज्ञा लें—‘प्रभो’ आपका स्वाँग नौकरका मेरा स्वाँग मालिकका है आपका स्वाँग पानीका मेरा स्वाँग घोंसला है, आपका स्वाँग बटेका मेरा स्वाँग धिताका है, इन स्वाँगोंके अनुसार आपकी आज्ञा माननेके लिये मैं व्यवहार करूँ। परन्तु नाश, नृक्षे यह शक्ति दें बल दें, स्मृति दें, जिससे मैं इस बातको कभी भूलूँ नहीं कि इस रूपमें मेरे सामने साक्षात् आप है। दूरी करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती परन्तु यह अभ्यासमें आनी चाहिये, फिर आपको दिनभर भगवान्‌के दर्शन होंगे और दिनभर आप जो करेंगे उसके द्वारा भगवान्‌का ही पूजन होगा—

यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(गीता १८।४६)

जितना भी यह ससार है, जगत् प्रपञ्च है, वसुधैव कुटुम्बकम् है, सब के सब निकले हैं भगवान्‌से और सबने भगवान् चरें हैं। भगवान् सब जगह है सब समय है और सबमें हैं—ऐसी अवस्थामें भगवान्‌का पूजन हम चाहें जहाँ चाहें जब चाहें जिस रूपमें कर सकते हैं। ‘स्वकर्मणा’ अर्थात् अपने स्वाँगके अनुसार बरतना है पर यह याद रखते हुए कि यह भगवान् हैं यही स्वकर्मरों उनकी पूजा है आप इस साधनको एक दिन करके देखें, धनैभर ही करके देखें जो सामने आये तत्काल याद कर लें कि इस रूपमें नारायण आये हैं। सधमुच

वे नारायण ही हैं, अतः आपको नारायणकी अनुगृहि होने लगेगी आपका नारायणक दर्शन होने लगेगा। इसे करके देख सकते हैं।

किसीके प्रति द्वेष न रखें

भगवान् ने कहा है—

‘अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्’

(गीता १२। १३)

किसी भी प्राणीके साथ कभी भी किसी प्रकारसे भी मनमें द्वेष न रखें द्वेष एक बहुत बड़ा पाप है। इतना ही नहीं, यह पापकी जड़ है जिसका किसीसे द्वेष होगा कामे भर होगा, उस मनुष्यकी दुर्गति होगी यह निश्चित बात है। वैश्वानर द्वेषयुक्त पुरुष बड़े गीबण प्रेत हुआ करते हैं। वे पिशाच होते हैं और उनको नदकाने खड़ी बुरी यातनाएँ मिलती हैं। यह मनमें धारण कर लें कि हम किसीसे द्वेष लेकर नहीं मरेंगे। यदि कहीं किसीने द्वेषकी अथवा वैरकी भावना आ गयी तो मरनेसे पहले ही उसे मनमें निकाल देंगे। किसी प्राणीके प्रति भी हमारे मनमें द्वेष न हो। यह एक बड़ी आवश्यक बात है खासकर जो गरीब हो दुखी हों, उसके प्रति करुणाभाव रखें। सबके साथ मैत्रीभाव रखें और जहाँ आवश्यक हो, तहाँ अत्यन्त करुणा करे, दया रखे।

निरन्तर सत्संग करे

निरन्तर अच्छे संगमें रहनेकी चेष्टा करे। अच्छा संग केवल मनुष्यका ही नहीं प्रत्येक अच्छी वस्तुका संग हो। बुरा स्थान, बुरा स्थान-पान, बुरा साहित्य, बुरे दृश्य, इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण होनेवाली सभी वस्तुएँ जो बुरी हों, उन्हें त्याग दे जिन वस्तुओंसे भगवान् की रति बढ़े वे शुभ और जिससे विषयोंकी रति बढ़े वे अशुभ हैं यह शुभाशुभका रीन्धा-सा हिसाब है। इसी कसौटीपर कस कर कर्म करे देखनेकी सुननेकी, स्पर्श करनेकी, चखनेकी बोलनेकी जानेकी भिन्ननेकी व्यवहार करनेकी जो भी वस्तुएँ हों जो भी जड़-चेतन प्राणी-पदार्थ हों यदि उनके साथसे भगवान् में रुचि होती है तो वे हमारे लिये परम शुभ हैं—

तुलसी साँ सब भाँति परमहित पूज्य प्राण त म्यारो।

जासौ होय सनेह रामपद एतो मतो हमारो।

(विनयपत्र १७४। ४)

यदि बच्चे-ते बड़ा दुःख गी मगदान् श्रीरामके चरणोंमें प्रेम करानेवाला हो तो वह भी हृदयसे स्वागत करनेकी वस्तु है। सरारका बड़े से बड़ा भोग भी यदि भगवान् से अलग करानेवाला हो तो वह भोग भी हमारे लिये किसी कामका नहीं अर्थात् वह आग लाने योग्य है। तुलसीदासजी महाराज कहते हैं

जल से संपत्ति सदन सुख सुहृद मातृ पितृ भाइ।

सनमुख होत जो रामपद कछ न सहस सहाइ॥

वह भोग जल जाने योग्य है, क्योंकि वह हर्ने भगवान्‌रो छुड़ाकर भागोमें लगाता है जिसका अवश्यम्भावी परिणाम है नरक। इसलिए सब पदार्थोंमें यह ख्याल रखें कि कोई थोड़ी सी भी ऐसी वस्तु न आ जाय जो भगवान्‌से हटानेवाली हो। आगकी चिनगारी भी यदि झोंपड़ेमें आ गिरी तो हवाका झोका लगते ही प्रचण्ड आग बन जायगी। इसी तरह अशुभका थोड़ा-सा भी स्पर्श गहान् भयंकरक है। इसके विपरीत शुभका स्पर्श जितना भी हो भगवत्पद ही है अतः सदासगमें रुचि रखनी चाहिये और असत्सगमें अरुचि। नारदजीने कहा है—

‘गहस्संगस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च।

(भक्तिसूत्र ३६)

‘संतका मिलना बड़ा दुर्लभ है, उनको पहचानना और भी कठिन है पर मिल जाय तो उनका संग अमोघ होता है।’ विनु हरि कृपा मिलै नहिं सता भगवान्‌की बड़ी कृपा हो। तब फिरसे संतका मिलना होता है।

जिसके पास रहनेसे, जिसकी बात माननेसे, जिसके संगसे भगवान्‌में अभिरुचि हो और दैवी सम्पत्ति बढ़ती हो, वह चाहे कैसा भी हो तुम्हारे लिये सत है। परंतु जिसके संगमें रहनेसे, जिसकी बात माननेसे आसुरी सम्पत्ति बढ़ती हो भगवान्‌के प्रति उपेक्षा हो वह चाहे कितना ही बड़ा संत माना जाय तुम्हारे लिये कदापि संत नहीं है।

मान-बड़ाई और कामिनी-कञ्चनसे बचे

कामिनी कञ्चन और मान—इन तीनोंकी जहाँ मींग है, वहाँ सावधान हो जाना चाहिये। मान-दोष इतना दूषित नहीं है; क्योंकि यह सूक्ष्म है और यह अन्धे पुरुषोंने भी बड़ी दूरतक रहता है। पर ये कामिनी-कञ्चन तो बड़े दूषित और स्थूल दोष हैं। अतः ये दोष जिस सत्तमें हो वह हमारे लिये सत नहीं ऐसा मानना चाहिये। एक बात इसी प्रसंग पर भी कह देनेमें कोई अनुचित नहीं कि जो मनुष्य भगवान्‌के स्थानपर अपनी पूजा करवाना चाहे वहाँ भी सावधान रहना चाहिये। यह एक बड़ा दोष है और आजकल यह बहुत अधिक बढ़ गया है। भगवान्‌का आस। व्यक्ति के बलता है और वह कहता है कि देखो रत्नायणने गोस्वामी तुलसीदास जीने कहा है कि भगवान्‌से बढ़कर भक्त है। भगवान्‌ भक्तकी पूजा करते हैं सत भगवान्‌से भी बढ़कर है। इस प्रकार शास्त्रीय तत्त्वोंका अनुवाद करके वह कहता है

कि मैं भक्त हूँ, सत हूँ, महापुरुष हूँ, भगवानका प्रेमी हूँ, इसालेय भगवानने जो कुछ है वह तो मुझमें ही है।

ऐसी प्रतिक्रियाएँ हैं और वे ठीक हैं। जैसे 'गुरु गोविन्द दीनो खड़े काक लागूँ पौव' कोइ कहता है कि भाई 'गोविन्दसे भी बढ़कर गुरु है क्योंकि उन्होंने गोविन्दको मिला दिया। इस तरह बहुत सी शास्त्रकी प्रतिक्रियाएँ हैं और वे भी यथार्थ, परन्तु ऐसे गुरु हों तब न ? उनका दुरुपयोग करके मनुष्य भगवानके स्थानपर अपनी पूजा करवाता है। यहाँ जीवनने आने लिये श्री साधनानांकी उ अश्वकता है। अतः इन तीनों बातोंसे स्वयं भी बचे कभी भी इनसे उ नृराग न करे। कामिनी, कञ्चन और गान-बढ़ाई—ये गृहस्थके लिये भी हानिकारक वस्तुएँ हैं। यदि मनुष्य कञ्चनका लोभी है तो वह निश्चय ही गिरेगा—आजीविकाके लिये धन चाहिये और धनको शुद्ध कमाईसे कमाया जाय। यह दोषकी बात नहीं है परन्तु यदि कञ्चन और कामिनीमें आसक्ति है तो परधन और परस्त्रीमें लोभ—कान जाग्रत हो सकता है और वह महापाप है इसी प्रकार अपनी पूजा करवानेसे भी मनुष्यको बचना चाहिये जहाँ—जहाँ मान बढ़ाई मिलती हो वहाँ—यहाँ—से दूर जाना चाहिये।

मनुष्यके मनमें एक आह रहती है कि नरनेके बाद मेश नान रहे इतिहासमें मेश नान रहे। अरे, किसका नान रहेगा ? तुम तो आत्मा हो इसका तो नाम है नहीं और शरीर एक दिन जला दिया जायगा। इसका नामको यदि तुम अपना नाम मानते हो, तब तो महान् अज्ञानी हो। अज्ञान और एका होता है ? अज्ञानका रूप क्या है ? इस शरीरको मैं माने, इस नामको मैं मान रही अज्ञानी है अतः जो अपना स्वरूप (स्वभाव) बनाना चाहे, अपनी आत्मबोद्धिवाणी (आत्मकथा) अपने—आप लिखकर अपनी प्रशंसा करना चाहे और इतिहासमें अपना नाम चाहें यह अज्ञानी ही माना जायगा। नान क्या है ? आत्माका तो नाम होता नहीं आत्माका रूप भी नहीं है। इस पाञ्चगौतिक पुतलेका ज्ञान और इसकी पूजा तो जो भूत पूजक है वे करते हैं, आत्मपूजक तो करता नहीं। यह अज्ञानका स्वरूप है। इसालेय इससे बचना चाहिये। नान बढ़ाईसे भी दूर रहना चाहिये। यह बड़ी गीली छुरी है सदा घात करती है। अदर ही अदर काटती है। सारे सत्कर्माका पुण्योम्हो यह धो डालती है। इससे मनुष्य अपना पुण्य खो देता है इसालेय गान बढ़ाई और कामिनी—कञ्चनसे सदा दूर रहना चाहिये।

मानव—जीवन केवल भगवत्प्राप्तिके लिये ही मिला है

अन्तिम बात यह है कि मानव जीवन बार-बार नहीं मिलता या

भगवान् की बड़ी कृपासे मिल गया है। इसको हम खो न दें, इससे बड़ा घाट दूसरा कोई है नहीं। सारे घाटे न जाने कितनी योनियोंमें कितनी बार पूर्ण हो चुके हैं परन्तु यह घाटा यदि रह गया तो 'महती विनष्टिः' है इतना बड़ा घाटा जिसकी पूर्ति संभव नहीं होती। इसपर भी बड़े आश्वासनकी बात तो यह है कि हमारा जितना जीवन शेष है उतना भगवान् की प्राप्तिके लिये पर्याप्त है। हमने पहले कुछ भी किया हा उसकी हनें कोई चिंता नहीं करनी है यदि हम एक काम करें कि अपने आपको भगवान् के चरणोंन सौंप दें अपने बचे हुए जीवनको चाहे वह एक युग हो एक वर्ष हो, एक गहीना हो एक घड़ी हो एक मिनट हो अथवा अन्तिम श्वास ही क्यों न हो यदि हमने भगवान् को सौंप दिया तो वह एक श्वासका जीवन भी हमें भगवत्प्राप्तिके लिये पर्याप्त है इसलिये निराश—हताश होनेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह समझ लेना चाहिये कि मानव—जीवन केवल और केवल भगवत्प्राप्तिके लिये ही निला है यह भोगोंकी प्राप्तिके लिये ही नहीं।

मानव—धर्मनि भोगगोत्रि नहीं है। यह यदि भोगमें लग गया और इसका लियेक भोगमें प्रवृत्त हो गया तो यह निश्चित शस्त्र बनने, पिशान बनने। असुर बनने। ये जितने भी नदौले जानवर हिरण्य जीव हैं ये इतने जीवोंको नहीं खा सकते जितनोंको यह (मनुष्य) खात रहेगा। हर प्रकारसे यह हिंसामय बनेगा इसके कारखाने इसकी मिले इसके आयोजन इसके बड़े—बड़े शुद्ध इसके बड़े—बड़े (हत्यागम) काण्ड, इसकी बड़ी—बड़ी फंतिद्रियों इसके आविष्कार— सब क्या हैं? ये सब कलाईखानेसे बढकर हैं। यह भोगोंने प्रवृत्त हुआ कि इसका पतन हुआ फिर इसमें मानवता नहीं रह सकती। मनुष्यकी मनुष्यता तो बस एक बातको लेकर ही है कि उसके जीवनकी गति भगवान् की ओर हो।

अन्तिम बात यह है जो गुड्डी प्रार्थनाके रूपमें आपसे कहनी है कि मानव—जीवनकी जो वास्तविक सुन्दर स्थिति है उसका भूलें नहीं जो कुछ भी मानवको प्राप्त है वह भगवान् की कृपासे ही है। मनुष्य अपने जीवनको इसीकी प्राप्तिमें लगाये, दूसरे किसी काममें नहीं। जो काम इसमें बाधक हो उसे न करें जो कोई भी प्राणी, पदार्थ अपने हैं, वे भगवान् के सम्बन्धसे ही हैं नितना बचा हुआ जीवन है अथवा जितने श्वास बाकी हैं, उतना ही भगवान् को समर्प दें 'भगवन्' अबतक तो मैं बड़ी कुप्रवृत्तिमें रहा। मैंने खोया ही खोया आपकी सारी पूँजी गवाँ दी। अब तो सात श्वास्त्र बचे हैं। सात भी नहीं तो श्वास बचे हैं ५ आपको अर्पण है।' इतनेही ही ने कह देंगे 'भाई' भा गया ।

आखिर सब कुछ खो खा करके मी शरणमें तो आ गया। और इन्होंने चिन्ता मत करो। तुम आये और मैं आया। यह भगवत्प्राप्तिकी बड़ी सीधी राह है इसलिये जीवनके इस प्रधान कार्यको कभी न भूलो और इसीमें लगे रह

प्राणी-पदार्थोंमें ममता करना विघ्नों और दुःखोंको बुलाना है

तुम जो अपने अध्यवसाय, परिश्रम, बुद्धिमत्ता, विद्या, प्रयत्न और विधि-इन्द्रिय-ज्ञानका प्रयोग करके उनके द्वारा तथा भगवान्की स्तुति-प्राथना करके ससारके द्वारा ससारके गोग-पदार्थोंको 'मेरे'के घेरेमें लाकर जीवन्मुक्तको निर्बाध—विघ्नरहित तथा प्रचुर सुविधाओं एवं सहायकोंसे सज्जित बनाना चाहते हो वह तुम्हारी भूल है। ससारके जितने ही अधिक प्राणी-पदार्थ तुम्हारे 'मेरे'के घेरेमें आयेंगे, उतने ही तुम बाधाओं और विघ्नोंसे घिर जाओगे उतनी ही तुम्हारी सुख-सुविधाएँ छिन जायेंगी। एत उतना ही तुम अपनेको चारों ओरसे नानो सर्वस्य झूटनेवाले शत्रुओंसे घिरा पाओगे। कितना गौह है—जो मनुष्य विघ्न-नाशके लिये बार-बार नये-नये विघ्नोंको बुलाता है और जीवनको अधिकशक्ति विघ्न-संकुल बनाकर अपने ही अज्ञानसे आप दुःखी होता रहता है।

अपने नित्य निरामय स्वरूपमें स्थित हो जाओ

तुम शरीर नहीं हो, इसलिये तुम्हारा न जन्म होता है न मरण जन्म-मृत्यु तो शरीरके होते हैं। तुम मन नहीं हो, इसलिये संसारके सुख-दुःख तुमको नहीं सता सकते। तुम प्राण नहीं हो, इसलिये भूख-प्यास तुमको व्याकुल नहीं कर सकते। तुम तो नित्य-गुरु शुद्ध-बुद्ध आत्मा हो। तुम यदि अपनेको रोग-दुःखादिसे युक्त तथा मरणार्थी मानोगे तो इससे तुम्हारा अज्ञान ही दृढ़ होगा।

जन्म-मरण एवं ससारके सुख-दुःख उत्पत्तिकी होते हैं जो 'प्रकृतिस्थ' है जिसने प्रकृतिके परिणामके साथ अपना तादात्म्य-सम्बन्ध मान रखा है, वही वास्तवमें 'रोगी' है। तुम यथार्थमें प्रकृतिसे परे आत्मा हो, नित्य निरामय हो अपने स्वरूप—आत्मामें स्थित हो जाओ—'स्व-स्थ' हो जाओ। भव-रागकी सारी बाधाएँ निट जायेंगी। तुम्हारे लिये भवसागर सुख जायगा।

सबका सम्मान, हित और सेवा करो

इस जगत्में जो कुछ है उस सबमें भगवान् विसर्जनान है सब भगवान्के शरीर हैं अथवा सब स्वयं भगवान् ही हैं—यह समझकर सबका सम्मान करो सबका हित करो सबकी सेवा करो। किसीका भी कभी अपमान न करो किसीका कभी अहित मत करो किसीको भी कभी दुःख मत पहुँचाओ इस सत्यको सदा स्मरण रखो। केवल साधनाके संन्य ही नहीं, व्यवहारके संन्य भी

किन् तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार सत्त्वन बन जायगा, प्रत्येक कर्मसे तुम भगवानकी पूजा करोगे क्योंकि प्रत्येक प्राणी पदार्थ, जिससे तुम्हारा सम्पर्क होगा तुम्हें अपने इष्ट भगवानके रूपमें ही दिखायी देगा।

व्यवहारसे अपने अपने वैशेषके अनुसार (वर्ण अश्रम व्यक्ति सम्बन्ध तथा कर्मके अनुसार नाटकके अभिनयकी भाँति) भेद होगा पर तब भेदने भी तुम्हारी दृष्टिमें एक भगवान् ही रहने चाहिये। इस अभ्यासका आरम्भ पहले अपने घरमें करो। नौकर लगाने आया। उसे देखते हैं पहचान लो - इस नौकरके रूपमें मेरे आराध्यदेव भगवान् सामने खड़े हैं मन-ही-मन उन्हें प्रणाम कर लो, फिर (मन ही-मन) उनसे आज्ञा माँगो, कहा - भगवान् आप नौकरका स्वामिने हैं और मैं मालिकके। अब आप मुझे आज्ञा दे कि मैं स्वामिके अनुसार आपके साथ व्यवहार करूँ परन्तु मेरी प्रार्थना है नाथ। मैं व्यवहार करते समय यह कभी न भूलूँ कि मेरे सामने नौकरके रूपमें मेरे प्रभु खड़े हैं और मैं अपने प्रत्येक व्यवहारसे उनकी प्रीतिके लिये उनकी पूजा कर रहा हूँ। भगिनसे भेट हो तो उस भगिन-भैयामें भी भगवान्को पहचानकर मन-ही-मन प्रणाम करो और फिर प्रार्थना करके उसके साथ यथायोग्य व्यवहार करो। इसी तरह पत्नी, पति, पुत्र, कन्या, नाता, पिता भाई-- सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करते हुए प्रभुके दर्शन करा और उनकी पूजा करो। तुम अपने प्रत्येक कर्मसे इस प्रकार दिन भर भगवान्की प्रत्यक्ष पूजा कर सकते हो। यकील मलिकलको और मलिकल वकीलको डॉक्टर-वैद्य रोगीको और रोगी डॉक्टर-वैद्यको, दूकानदार ग्राहकको और ग्राहक दूकानदारको धनी गरीबको और गरीब धनीको भगवान्के रूपमें देख और उन्हें पहचानकर मन ही-मन प्रणाम कर ले तथा प्रार्थना करके व्यवहार करो एवं व्यवहार करते समय यह भूलें नहीं कि मैं भगवान्के साथ व्यवहार कर रहा हूँ।

ऐसा कर सके तो तुम्हारा जीवन पूजामय बन जायगा और तुम प्रतिक्षण भगवानके दर्शन पूजनका सौभाग्य प्राप्त करके शीघ्र ही सर्वत्र तथा सर्वरूपमें एकमात्र भगवानकी उपलब्धि कर लोगे और ये जीवनके परम साध्यको सहज ही प्राप्त कर सकोगे।

सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती

सेवा करनेके बाद परिणामकी अनुकूलता प्रतिकूलता देखकर अच्छा सेवक हर्ष विषादमें नहीं डूबता। वह चाहता है, फल अच्छा हो, परन्तु उस अपने

हाथकी बात न समझकर सताव करता है। आपने एक रोगीकी सेवा श्रृंखला की वह अच्छा हो जाता तो बहुत ही आनन्दकी बात थी, परन्तु आपके अनेक गलत करनेपर भी वह मर गया आपने किसीके शूकम्भमें दूटे हुए मरानेको बना दिया कुछ ही दिनों बाद बाढ़ उसे बहा ले गयी। ऐसी हाज़तमें अपनी सेवाका व्यर्थ हुई जानकर क्षाम करना उचित नहीं। यद्यपि सफलतामें हर्ष और विफलतामें विषाद होना अज्ञानके कारण स्वाभाविक—सा हो गया है, परन्तु अच्छी सेवामें इस हर्ष—विषादको स्थान नहीं है। परन्तु सेवाके कार्यस इतनी फुरसत ही नहीं मिलती कि वह अनुकूल—प्रतिकूल परिणामपर हर्ष—विषाद करे वहाँ तो सेवाका उत्पन्न मिलनेमें ही आनन्द है और सेवा न बननेमें ही विषाद है सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा करते समय सच्चे सेवकों आनन्द मिलता ही है ऐसा भी नहीं मानना चाहिये कि हमने जिस मनुष्यकी सेवा की, वह सेवाके योग्य नहीं था ऐसा माननेसे पश्चात्ताप होता है, जिससे उत्साहमें कमी आती है। यह धारणा करनी चाहिये कि हमारे रवानी श्रीभगवान ही सबमें हैं सब भगवत्स्वरूप ही हैं इसलिये सभी हमारी सेवाके पात्र हैं। हमको तो अपनी शक्तिके अनुसार किसीकी भी सेवा करनेमें अपना सौभाग्य मानना चाहिये

अपने मनमें सबके प्रति मित्र—भाव हो

आपको दुःख—गाथा पढ़कर दुःख हुआ पर इसका उपाय तो आपकी तपस्या तथा भगवत्प्रार्थना ही है। धर्मके लिये कष्ट सह करके हुए भगवान्से कातर प्रार्थना करनी चाहिये। प्रार्थनामें बड़ी शक्ति है उससे मनुष्यका हृदय पलट सकता है शरीरका अन्त कर देनेसे दुःख तो मिटने नहीं मन्त्र्युत वह एक भयानक अपराध होगा और उसका भीषण परिणाम परलोकमें भोगना पड़ेगा। यह सत्य है कि थारों ओरसे ठुकराये जानेपर मनुष्यका चित अत्यन्त विकल हो जाता है और उसे बुराई ही सूझती है, परन्तु ऐसी स्थितिने ही श्रेयकी आवश्यकता है। आप अपने मनसे किसीको विरोधी न मानकर सनस्त घटनाओंकी अपना कर्मफल मानिये और बार बार सद्भावना करके उन लोगोंके मनके जहरको मारिये यदि प्रतिदिन मनुष्य कम—से कम पाँच निमन्त्र उस व्यक्तिके लिये, जो अपनेसे विरोध रखता है तथा बुरा व्यवहार करता है, भगवान्से प्रार्थना करे—‘भगवान् इसको चित्तमें जो मर प्रति द्वेष है, उसे आप दया करके निकाल दीजिये और मेरे मनमें अभी उसके प्रति दुभाव न आये, मैं उसे अपना विरोधी मानूँ ही नहीं मुझे इसके अंदर आपके मधुर दर्शन हों और उसकी क्रिदाने आपका नगल विधान दिखायी दे। ऐसी शान्ति दीजिये। मेरा कोई वैरी न हो, सबके प्रति मेरे मनमें मित्र भाव

हो। इस प्रकार प्रार्थना और सहाय करनेपर विरोधी व्यक्तियोंका विरोध नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे वे नित्र बनने लगते हैं। अपने मनकी विरोध भावना विरोधियोंकी सख्या तथा विरोधी भाव बढ़ाती है और अपने मनकी सेवा भावना मित्रता बढ़ाती है। यह अटल सत्य है प्रयोग करके देखिये आत्महत्याकी तो बात सोचना ही पाप है। धैर्य रखिये मगवान्‌के कामका उप कीजिये और कातर-भावसे विश्वासपूर्णक मगवान्‌से प्रार्थना कीजिये

सत्पुरुष कहलानेकी इच्छा न रखकर सत्पुरुष बननेकी इच्छा रखो

हम बहुत ऊँची-ऊँची बातें करते हैं, ब्रह्मज्ञानका निरूपण करते हैं बात-बातमें ससारके मित्रता होनेकी सूचना देते हैं, लोगोंको उनके दोष दिखाकर बुरा कहते और भौंति-भौंतिक उपदेश देते हैं, परंतु अपनी ओर बहुत कम देखते हैं। ऊँची-ऊँची बातें बनाते और ब्रह्मज्ञानका निरूपण करते समय भी हमारे हृदयके किसी कोनेमें जागतिक सम्मान या कीर्तिकी कामना छिपी रहती है थोड़ा सम्भीरत पूर्वक शिक्षा करनेसे हम उसे तत्काल पकड़ सकते हैं। सच बात तो यह है कि जहाँ हमारा मन होता है वहाँ होते हैं और हमारी यथार्थ स्थितिका अंदाजा भी उसीसे लग जाता है। यदि हमारे मनमें बार-बार काम-क्रोध-लोभकी वृत्तियाँ जाग्रत होती हैं और ऊपरसे हम सत्संग की बातें कर रहे हैं तो सम्झना चाहिये कि अभीतक हम असली सत्संगी नहीं बन सके हैं असली सत्संगी तब होंगे जब हमारा हृदय सत्संग परमात्मासे भर जायगा अर्थात् मनसे हमारी एकतागत हो जायगी। काम, क्रोध और लोभकी वृत्तियाँ कभी धर्मनुकूल आवश्यक समझी लाकर जगानेपर भी नहीं जाएंगी। विश्वासके समीप राखकर भी विषयोपर भोग-दृष्टिसे मन नहीं जायगा। खेदकी बात तो यह है कि आजकल हम सभी गुरु और उपदेशक बनना चाहते हैं, श्रद्धालु शिष्य बनकर साधनमें प्रवृत्त होना नहीं चाहते। अपने भीतर रहे हुए मत्की कुछ भी परदा न कर दूसरेका मल धोना चाहते हैं, परिणाम यह होता है कि हृदयमें मल और भी बढ़ जाता है जिससे चित अशान्त होकर अपना प्रकाशके अन्धकार दोषोंको भी जल दे डालता है। अनेक प्रकारके नत गतान्तर उभिन। राम द्वेष क्रोध महेरा आदिके उत्पन्न होनेसे इससे बड़ी सहायता मिलती है। अतएव चित पर है कि हम अपनी ओर देखें अपने हृदयके मलको धारें। नम्रताके साथ दूसरों की कुछ सीखना चहे और जो कुछ अच्छी बात मालूम हो उसमें मन लगाकर अपना उसका रक्षण करें एक मनुष्य यथार्थमें धनी हो और ससार उसे धनी

समझता हो तो उसकी कोई भी हानि नहीं होती, ससारके न नाननेसे उसका धन कहीं घना नहीं जाता परंतु जो धन न होनेपर भी धनी कहलाता या कहलाना चाहता है उसकी बुरी दशा होती है, वह स्वयं भी अनेक दुःख भोगता है और जगत्को भी धोखा देता है। इसी प्रकार सत्पुरुष कहलावैसी इच्छा न रखकर सत्पुरुष बननेकी इच्छा रखनी चाहिये और उसके लिये श्रद्धाके साथ तृपचाप सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये। जबतक अपना धर्म न मिल जाय तबतक दूसरी अन्य ताकतोंको भी फुससत नहीं मिलनी चाहिये यही सच्ची साधना है।

सच्चा प्रेमी पद-पदपर सुखका ही अनुभव करता है

आप अपनेको भगवान्‌का प्रेमी मानते हैं और सासारिक सुविधाओं तथा अनुकूलताओंके लिये इतने अधिक चिन्तित भी हैं, यह आश्चर्यकी बात है। ससारके दुःखाको तो वह बुद्धिमान मनुष्य भी धीरजके साथ सह लेता है जो उन्हें अपने ही किये हुए कर्मोंका अनिवार्य फल मानता है। वह भी समझता है कि प्रारब्धके अनुसार जो फल प्राप्त होता है, उससे कर्मका ऋण ही जतरता है अतः उसने चिन्ताकी कोई बात नहीं है। उससे आगे बड़ा हुआ वह भगवान्‌का विश्वासी पुरुष है, जो प्रत्येक फलको भगवान्‌के नम्रलम्ब विधानद्वारा निर्मित मानता है और विपरीत प्रतीत होनपर भी विश्वासके बलपर उसे उनका मंगलमय परिणाम मानकर प्रसन्न होता है। उसने भी आगे बड़ा हुआ वह प्रेमी है, जो किसी घटनाको प्रतिकूल तो समझता है, पर वह मानकर प्रसन्न होता है कि 'इससे मुझे तो दुःख होगा, पर मेरे प्रियतम भगवान्‌को सुख होगा। ऐसी बात न होनी तो भगवान् यह विधान करते ही क्यों ? भगवान् जिस बातमें सुखी हो वही मेरे लिये सुख है इसलिये मैं सुखी हूँ।' इससे भी आगे बड़ा हुआ वह सच्चा प्रेमी है, जिसको दुःख तो होता ही नहीं, वरं जो प्रत्येक फलसे भगवान्‌का स्पर्श पाकर सुखी होता रहता है। प्रियतम भगवान् जो कुछ करते हैं, उसमें उस प्रतिकूलताकी कल्पना भी नहीं होती। वह पद-पदपर सुखका ही अनुभव करता है भगवान् जो कुछ करते हैं उसकी अवहेलना करके किसी भी सासारिक सुविधा और अनुकूलताकी ओर उसका मन कभी जाता ही नहीं।

आप अपने लिये कहते हैं कि मैं भगवान्‌के प्रेमके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता हूँ और न चाहता हूँ फिर तो सासारिक सुविधा और अनुकूलताको नाननेका भी प्रश्न आपके लिये नहीं उत्पन्न चाहिये। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप प्रेमके स्वरूपको समझिये और सदा आनन्दमग्न रहिये। जहाँ प्रेम होगा वहाँ आनन्द ही रहेगा। जितनी-जितनी प्रेमकी कमी होगी प्रेमके स्थानपर कोई अन्य वस्तु

होगी उतना ही आनन्दका अभाव होगा—यह सिद्धान्त है।

सच्चा धन तो भगवान्‌का भजन है

धनसे बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। यदि किसीके पास धन आये तो उसे तुरन्त भगवत्प्रीत्यर्थ लोक-सेवाके काममें लगाना आरम्भ कर देना चाहिये। धनकी साथकरता तथा सफलता इसीमें है। भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये व्यय किया हुआ धन भगवान्‌की प्रसन्नताका कारण होता है, फलतः व्यय करनेवालेको भी प्रसन्नता प्राप्त होती है।

धन की तीन गतियाँ प्रसिद्ध हैं—दान, भोग और नाश। इनमें भगवत्प्रीत्यर्थ धनका दान उसका सर्वोत्तम उपयोग है। भोग निकृष्ट है और गरिणामें दुःखदायी है। धनसे भी धन नष्ट तो होगा ही पर वह दुःख सकट अपमान कलह अनाचार और नीततक देकर होगा।

बड़ी साधने छिपाकर रखा हुआ धन जब बलपूर्वक छीन लिया जाता है तब बहुत दुःख होगा है। पहले उसका सद्व्यय किया नहीं इसलिये सिद्ध पटककर रोना पड़ता है। धन भी छूटता है और वह सुखलो भी साथ ले जाता है बटोरे हुए धनका बलात्कारसे अपहरण और विनाश आज प्रत्यक्ष है यह धनकी अवश्यगायिनी गति है। आप गाँहे जितने दुःखी हों यह तो जायगा ही बरा, इसके बटोरनेमें आपने जो पाप किये, उनका फल यहाँ और आगे आपको भोगना पड़ेगा इसके अतिरिक्त इसको लेकर यहाँ जो चिन्ता तथा दुःख है वह अलग है मेरा तो यही नियेदन है कि बच-खुचे धनका यदि अब भी कुछ सदुपयोग हो सके तो करना चाहिये। मान लीजिये यदि आपने छल-छद्म करके किसी तरह इसका बचा भी लिया, जिसकी सम्भावना बहुत कम है तो आपके उत्तराधिकारी इसका कैसा सुन्दर सदुपयोग करेंगे इसका अनुमान आप उनके वर्तमान विचारों और आचरणोंसे लगा सकते हैं।

सच्ची बात तो यह है कि धनको जो इतना महत्त्व दिया जा रहा है वही भूल है सच्चा धन तो भगवान्‌का भजन है मन लगाकर इसका संचय कीजिए छोड़िये इसकी चिन्ताको यह तो कभी छूटेगा ही। इस समय रह गये जाते तो मरनेके समय इसे छोड़ना पड़ता, यह साथ तो चलेगा ही नहीं फिर अभीसे इसका मोह छोड़कर निश्चिन्त क्यों नहीं हो जाते? आप अपनेको बड़ा बुद्धिमान समझते हैं और बुद्धिमान हैं भी, किन्तु वह तो बुद्धिकः दुरुपयोग हुआ जिससे आज आपका दुःख होना पड़ रहा है। इस बुद्धिकः निवेकका अब जल्दतरी मोड़कर भगवान्‌की ओर लगा दीजिये। धरानेकी जरा भी बात नहीं है। आपकी जितनी

आयु शेष है यदि उसका एक-एक श्वास आपने भगवान्‌को सौंप दिया तो सबरे पाप-पार्ष्णीसं मुक्त होकर आप इसी जन्ममें भगवान्‌को पाकर अनन्त जीवन की राध पूरी कर सकते हैं। अज्ञा है आप भेरी प्रार्थनापर ध्यान देगे,

नामकी शरण ले लो

भजन मन वचन और तन तीनोंसे ही करना चाहिये, भगवान्‌का चिन्तन मनका भजन है नाम-गुण गान नाम-जप वचनका भजन है और भगवद्भावसे की हुई जीव-सेवा तनका भजन है। भजन सर्वोत्तम वही है, जिसने कोई शर्त न हो जो केवल भजनके लिये ही हो। तन-मनसे भजन न बन पड़े तो केवल वचन (वाणी) से ही भजन करना चाहिये। भजनमें स्वयं ऐसी शक्ति है कि जिसके प्रभावसे आगे चलकर अपने-आप ही सब कुछ भजनमय हो जाता है।

आजकलके दुर्बल प्रकृतिके नर-नारियोंके लिये भजनमें सबसे अधिक उपयोगी और लाभदायक है—भगवान्‌के नामका जप और कीर्तन, बस, जप और कीर्तनपर विश्वास करके नामकी शरण ले लो, नाम अपनी शक्तिसे अपने-आप ही तुम्हें अपना लेगा। नाम-नानीमें अभेद है इसलिये नामके द्वारा अपनाये जाकर नागी भगवान्‌के द्वारा तुम सहज ही अपनाये जाओगे। याद रखो, जिसको भगवान्‌ने अपना लिया उसीका जन्म और जीवन सफल है, धन्य है !

उत्कट इच्छा ही भगवत्प्राप्तिका साधन है

भगवत्प्राप्तिका सबसे प्रथम और परम आवश्यक साधन है—भगवत्प्राप्तिकी उत्कट इच्छा, ऐसी इच्छा कि जैसे प्याससे भरते हुए मनुष्यको जलकी होती है। इस प्रकारकी तीव्र और अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो जानेपर—जैसे प्यासको जलका अनन्य चिन्तन होता है और जल मिलनेमें जितनी ही दूर होती है उतनी ही उसकी व्याकुलता बढ़ती है, वैसे ही भगवान्‌का अनन्य चिन्तन होगा और हृदयमें भगवान्‌के लिये परम व्याकुलता होगी, इससे सहज ही भगवान्‌की प्राप्ति हो जायेगी

गाद रखना चाहिये, भगवान् किसी कर्मके फलरूपमें नहीं प्राप्त होते वे तो प्रबल और उत्कट इच्छा होनेपर ही मिलते हैं। ऐसी इच्छा होनेपर अपने आप ही सबे कर्म उनके अनुकूल हो जाते हैं और साधककी प्रत्येक चेष्टा भक्ति बन जाती है फिर वह भज्ज दान, तप आदि शास्त्रीय और खाना पीना सोना उठना चलना फिरना कम्बना-खोना आदि लौकिक सभी कार्य स्वाभाविक ही भगवान्‌के लिये करता है, क्योंकि भगवान् ही उसके परम आश्रय परम गति और परम प्रियतम होने हैं उसकी सारी आसक्ति ममता और प्रीति सब अगहरे सिनटकर

कन्मात्र अपने प्राण प्राण श्रीभगवान्में केन्द्रोभूत हो जाती है, वह अनवरत नन्हींका स्मरण करता रहता है। भगवान् जब इसप्रकार उसके व्याकुलताको देखते हैं तब सहज ही आकर्षित होकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उसे अपने अंकसे लेकर अपने हृदयसे लगाकर सदाके लिये निराल कर देते हैं श्रीभगवान् कहते हैं—

अनन्यचेतः सततं यो मा स्मरति नित्यम् ।

तस्याहं सुलभं पार्यं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥

(गीता ८। १४)

जो मनुष्य अनन्यचित्त होकर नित्य—निरन्तर मेरा स्मरण करता है उस नित्य मुझमें लगे हुए योगीके लिये मैं सुलभ हो जाता हूँ, वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है।

ज्ञान—वैराग्यसे युक्त भक्ति ही प्रेमरूपा बनती है

भगवान्के प्रति अहेतुक अनन्य निष्काम प्रेममें ही मानव—जीवन्की पूर्णता है, परंतु प्रेम यथार्थ होना चाहिये। भक्ति ही पूर्णता प्राप्त कर प्रेम्भके रूपमें परिणत हो जाती है परंतु वही भक्ति प्रेमरूपा बनती है, जो ज्ञान—वैराग्यसे युक्त है जिस भक्तिमें भगवान्के स्वरूप उनके महत्व और प्रभावका ज्ञान नहीं रहता, वह भक्ति अधूरी होती है और जिस भक्तिमें भोगोंसे वैराग्य नहीं होता, उसमें भगवान्के साथ पूर्ण अनुसंग होनेकी भुजाहृश नहीं रहती। वैराग्य और ज्ञान—दोनों ही भक्तिके संरक्षक, यर्धक और सहायक हैं। इन दोनोंके अभावमें भक्तिका प्रवाह विशुद्ध अनन्य प्रेमकी ओर न जाकर दम्भ और मोहकी ओर बहने लगता है, जिससे भक्ति दूषित हो जाती है और आगे जाकर यह दम्भके रूपमें परिणत हो जाती है। अतएव ज्ञान—वैराग्यको सहायकरूपमें साथ लेकर ही भक्तिके प्रवित्र मार्गपर चलना श्रेयस्कर है।

श्रीराधाका प्रेम परम विशुद्ध और उज्ज्वल है

श्रीराधाका प्रेम अविच्छिन्न और अनिर्वचनीय है। उसका दर्शन न श्रीराधा कर सकती है न श्रीकृष्ण ही करनेमें समर्थ हैं। कहनेके लिये इतना ही कहा जाता है कि वह प्रेम परम विशुद्ध तथा परम उज्ज्वल है। स्वर्णको बार—बार अग्निमें जलानेपर जैसे उसमें गिली हुई दूसरी धातु या दूसरी वस्तुएं गिर जाती हैं और वह अत्यन्त विशुद्ध तथा आबदार हो जाता है, वैसे ही राधाका प्रेम केशव विशुद्ध प्रेम है किंतु वह स्वर्णकी भांति जलानेपर विशुद्ध नहीं हुआ है वह तो सफा ही ऐसा है। सच्चिदानन्दगुरुने दूसरी धातु आती ही कहाँसे ? यह तो राधाकोके लिये बतलाया गया है कि श्रीकृष्ण प्रेमकी साधनामें परिपक्व

ब्रजवरस साधककं हृदयसे सासारिक आसक्तिद्वारा उत्पन्न होनेवाले शेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं और उनका प्रेम एकान्त, परिशुद्ध हो जाता है श्रीराधामे यह दिव्य प्रेम सहज और परमोच्च शिखरपर आरुढ़ है। इसी राधा प्रेमका दूसरा नाम अधिरूढ़ महाभाव है। इसमें केवल प्रियतम सुख ही सब कुछ है।

प्रत्येक स्थितिमें भगवान्‌के मंगलमय स्वरूपको देखो

भगवान्‌ मंगलमय हैं जगत्‌ भगवान्‌से भरा है अतएव तुम भी मंगलमें ही निवास करते हो। जैसे बादलसे सूर्य ढका रहता है और जैसे राखसे आग ढकी रहती है, वैसे ही तुम्हारे अविश्वाससे मंगलमय भगवान्‌ ढके हुए हैं। वास्तवमें उनका मंगलमय स्वरूप नित्य और सर्वत्र है।

प्रत्येक स्थितिमें प्रत्येक सिद्धि-असिद्धिमें प्रत्येक चिन्तनमें भगवान्‌को— उनके मंगलमय स्वरूपको देखो, फिर तुम्हें कभी अमंगलके दर्शन नहीं होंगे। तुम मंगलमय भगवान्‌को गूलकर मंगलमयी भगवत्‌कृपाको भूलकर नित्य अमंगलका चिन्तन अमंगलकी आशका और अनंगलका गदा भरते हो फलरूपका दार्ढ्य ही तुम्हारे सामने नाना रूपोंमें अमंगल आ खड़ा होता है। वह तुम्हारी ही कल्पना है, वास्तवमें कुछ नहीं है।

यह निश्चय करो—मैं सर्वत्र, सर्वथा और सर्वदा मंगलसे घिरा हूँ, मंगलसे भरा हूँ, मंगलमें खूब हूँ, मंगलसे राना हूँ, मंगलसे राना हूँ और मेरे बाहर—भीतर, भूत-भविष्य—सभी मंगलसे ओत-प्रोत हैं, क्योंकि नित्य मंगलमय भगवान्‌का मुझमें नित्य निवास है और मैं नित्य मंगलमय भगवान्‌में स्थिर हूँ।

विरोधी विशुद्ध विचारोंद्वारा मनके दोषोंका नाश करो

मनके प्रधान पाँच दोष हैं—विषाद, क्रूरता, धर्ध्रचिन्तन, निरकुशता और गंदे विचार। विरोधी विशुद्ध विचारोंद्वारा इनका नाश करो। प्रसन्नता, सौम्यता, मनसिक गौतम मनोनिग्रह और शुद्ध भावोंका परिशीलन—ये इनके विरोधी विचार हैं। भगवान्‌के मंगलमय विधानसे जो कुछ फलरूपमें प्राप्त होता है, सब मंगलमय ही है। चाहे देखनेमें मर्यादक ही हो, ऐसा विश्वास हो जावेपर प्रत्येक स्थितिमें प्रसन्नता रहेगी। तुम्हारे साथ कोई क्रूरताका बर्ताव करे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है और शान्त-सौम्य व्यवहारसे कितना सुख होता है। इसी प्रकार तुम्हारी क्रूरता लोगोंको बुरी लगती है और तुम्हारी सौम्यतासे उनको सुख होता है। इस प्रकारके विचारों से सौम्यता आयेगी।

दिन-रात सत्कारके अनुकूल प्रतिकूल विषयोंका चिन्तन करते रहनेसे चित्तमें कभी शान्ति नहीं होती, अतएव इसके बदले प्रभुके मंगलमय नाम गूण,

लीला तत्त्व रहस्य आदिका चिन्तन-मनन सदा सर्वदा करते रहनेसे विषयोंक लिये मन मौन हो जायगा। जबतक मन वशमें नहीं है, तबतक वह जहाँ तहाँ भटकता और अशुद्ध सकल विकल्पोंमें पड़कर नये-नये दुःखोंकी सृष्टि करता रहता है। मन वास्तवमें तुम्हारा (आत्माका) सेवक है, स्वामी नहीं। इस बातको अच्छी तरह समझकर मनको वशमें कर लोगे तो वह तुम्हारे नियन्त्रणमें आकर प्रत्येक शुभ प्रयत्नमें तुम्हारा सहायक बन जायगा।

मनमें जो काम क्रोध, लोभ, मद, मोह, हिंसा, असत्य, स्तोय और मान आदि अशुभ भाव भरे हैं, इनके कारण इन्हींके अनुकूल क्रियाएँ बनती हैं और जीवन अशुभका मूर्तिमान रूप बन जाता है। इन दुर्भावोंकी जगह ब्रह्मचर्य, क्षमा, संतोष, धैर्य, विनय, अहिंसा, सत्य, अस्तोय, अम्मानिता आदिके स्वरूप गुण और लाभोंका चिन्तन किया जाय तो चित्त शुद्ध भावोंसे भर सकता है। इस प्रकार जब चित्तमें ये पाँचों बातें बलीभाँति आ जायेंगी, तब तुम्हारा मानस-तप सिद्ध हो जायगा फिर तुम्हारा बाहरी व्यवहार भी वैसा ही विरुद्ध होगा।

आत्मस्वरूप सच्चिदानन्दमय, स्वतन्त्र और विभु है

निश्चय करो—तुम आनन्दमय हो। तुम्हारे आनन्दमें कभी कमी हो ही नहीं सकती। किसीकी शक्ति नहीं, जो तुम्हारे आनन्दमें बाधा दे सके और तुम्हारे आनन्दको गिरा सके।

निश्चय करो—तुम्हारी अखण्ड सत्ता है किसीकी शक्ति नहीं जो तुम्हारी सत्ताको हिला सके। नौत तुम्हें मार नहीं सकती, क्योंकि नौत भी तुम्हारी ही सत्तासे सत्तावती है। तुम्हारी सत्ता अखण्ड, अनन्त, अमर और सनातन है। देहके नाशसे तुम्हारा कभी नाश नहीं होता।

निश्चय करो—तुम चेतन हो, नित्य चेतन हो। तुम्हारी चेतनतामें कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सकता। तुम्हारी ही चेतनासे सबसे चेतना है। तुम्हारी यह चेतना अखण्ड और असीम है।

निश्चय करो—तुम स्वतन्त्र हो। मायाका कोई भी कार्य तुम्हें बाँध नहीं सकता। कोई भी किसी भी कालमें तुम्हें परतन्त्र नहीं कर सकता। जेलकी काली कोठरीमें भी तुम सदा स्वतन्त्र हो। कोई भी दीवाल तुम्हारी स्वतन्त्रतामें तुम्हारी मुक्तिमें बाधा नहीं डाल सकती।

निश्चय करो—तुम स्वामी हो, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, शरीर—सब तुम्हारे गुलाम हैं। तुम इन्हें वशमें कर सकते हो। तुमपर इनका कोई बल नहीं चल सकता। तुम अपने बलको अपने स्वरूपको भूल रहे हो, इसीसे आपको इन मन और इन्द्रियों

आदिक वशनें नान रह ह्ये। तुम अपने स्वरूपको सींभालो—बलका याद करा फिर देखोगे तुम्ही सबके स्वामी हो—सब तुम्हारे अनुत्तर हैं, आशुकरा वाकर हैं।

इस प्रकार तुम अपनेको आनन्दरूप, सत्तारूप, चेतनरूप स्वतन्त्र और विभु समझो। वस्तुतः तुम्हारा आत्मस्वरूप ऐसा ही है। शरीर और मनसे कोई भी विभु, स्वतन्त्र, चेतन, सत् और आनन्दरूप नहीं है। परन्तु ऐसा मानना तो अज्ञान और अहंकार है। जबकि आत्मासे ऐसा न मानना अज्ञान है। आत्मस्वरूपकी उपलब्धि तो तब सनझी जाय, जब नानने-न-गाननेका प्रश्न ही न रह जाय। वस्तुतः तुम ऐसे ही हो।

अध्यात्म-पथके पथिककी प्रगतिका माप-दण्ड

मानव-जीवनका लक्ष्य है—भगवत्प्राप्ति। इस लक्ष्यकी प्राप्तिके साधनमें जो लगा है, वही मानव है।

जैसे व्यापारी अपना लेखा-जोखा देखता रहता है कि मुझे क्या घाटा हुआ और क्या लाभ, उसी प्रकार उस साधकको जो भगवत्प्राप्तिके साधनमें प्रवृत्त हो गया और भगवान्की ओर चलने लगा है, अपनी स्थितिपर विचार करते रहना चाहिये। दूसरे लोग मुझे देखकर महात्मा कहते हैं या भक्त धर्मात्मा कहते हैं या पाखण्डी, इस ओर उसे ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं। उसे तो निरन्तर अपने-आपको देखते रहना है कि वास्तवमें मेरी प्रगति हो रही है या नहीं। उस प्रगतिका माप-दण्ड क्या है, इसे दूसरा मनुष्य नहीं जान सकता। यह तो अपनेद्वारा ही जाना जा सकता है।

जो अध्यात्म-पथपर चलता है, उसका धित्तमें उत्तरोत्तर शान्ति और आनन्दकी वृद्धि होती रहती है। उसके अंदर स्वतः दैवी सन्धितिके गुण—अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सतोष, प्रेम, दया, करुणा, त्याग आदि प्रकट होने लगते हैं। जब उपर्युक्त गुण प्रकट होने लगें और शान्ति तथा आनन्दका अनुभव हो तब समझना चाहिये कि हमारी उन्नति हो रही है। हमने नाम बदल दिया, स्थान बदल दिया, वेश बदल दिया, खान-पान बदल दिया—इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। यह साधना अन्तर्मुखी वृत्तिसे होती है, बाह्यवृत्तिसे नहीं। यद्यपि कतिपय बाहरी परिवर्तन भी साधनामें सहायक होते हैं परन्तु वास्तविक साधना होती है अन्तर्मुखी वृत्तिसे ही। उसके लिये दो उपाय हैं—एक तो वृत्तिको सासारिक पदार्थोंके आकर्षणसे मुक्त करना, दूसरा उसमें भगवान्के प्रति राग उत्पन्न करना। रागका अर्थ है—जिसमें जाकर चित्त अटक जाय। इस प्रकारकी वृत्तिको हम आसक्ति कह सकते हैं। गोंगोंमें जो हमारी आसक्ति हो रही है राग

हो रहा है इरो दूर करनेका नाम है—वैराग्य और भगवान्की ओर जो हम रा धित खिंचता है इसका नाम है 'राग असली राग।'

जबतक यह राग विषयोंकी ओर है जबतक हम विषयानुरागी हैं तबतक हम सचमुच पतनकी ओर जा रहे हैं। भगवान् शंकर कहते हैं

सुनहु उमा ते लोग अभागी ।
इरि तजि होहि विषय अनुरागी ।

(ना-स ३। ३२। २)

जो भगवान्को छोड़कर भोगोंमें राग करता है भोगोंमें आसक्त रहता है वह अभागी है अभागी इसलिये है कि 'बड़ें भाग मानुष लनु पावा'—बहुत बड़े भाग्यसे मानव-शरीर मिला और उसे प्राप्त करके उसका जो वास्तविक फल है—भगवत्प्राप्ति उसमें वह नहीं लगा, अन्योन्य फँसानेवाले विषयोंमें भीची गतिमें ले जानेवाले विषय-भोगोंमें, नरकोंमें ले जानेवाले पापकर्मोंमें यदि लगा रहा तो वह मानव अभागी है उसका भाग्य फूटा हुआ है। इस दृष्टिसे अपनेको नापना है कि हम कहाँ जा रहे हैं? यदि भगवान्में अनुराग बढ़ रहा है तो वास्तविक प्रगति हो रही है। भगवान्के प्रति जिनमें अनुरागका आरम्भ हो गया है उनके मनमें जगत्के भोगोंके प्रति उन्नास्था विरक्ति एवं उदासीनता आने लगती है। पहले उदासीनता आती है, उपेक्षा होती है, तत्पश्चात् उनका मन भोगोंसे हटने लगता है, उन्हें भोग खारे लगने लगते हैं। जब सासारिक विषय-भोग कड़वे लगें, तब समझना चाहिये कि वे ठीक मार्गपर चल रहे हैं। उसके बाद शनैः-शनैः उनके मनसे भोगोंकी सत्ता निट जाती है और केवल भगवान्की जो आग्ने अनुरागके परम विषय हैं सत्ता रह जाती है। फिर भोग भोगरूपमें ही नहीं रह जाते, अपितु भगवान्की लीलाके रूपमें अथवा भगवान्की पूजा-सामग्रीके रूपमें परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिये अन्तर्मुखी धृतिसे निरन्तर घेष्टा करनेकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम धड़ी-आध-धड़ी कभी बैठ गये, भज लगा या न लगा हमने अपना नियम तो पूरा कर लिया। यद्यपि किसी भी प्रकारसे भगवान्की स्मृतिके लिये बैठनेका अस्थास बहुत लाभदायक है यह साधन भी छोड़ना नहीं है तथापि इतनेसे काम नहीं चलेगा। वह तो लगातार होना चाहिये इस विषयमें नारदजी स्पष्ट कहते हैं—

'अव्यावृत्तभजनात्'

(ना० म० सू० ३६)

भजनके तीन साधन—अभ्यास, रुचि और रति

भजनके तीन साधन हैं अभ्यास, रुचि और रति। पहले पहल जब हम सुनते हैं कि भजन बड़ी अच्छी वस्तु है, तब मनमें इच्छा उत्पन्न होती है कि 'उन इरो कैसे करे?' जब हमारे मनमें उसकी महत्ताका कुछ अनुभव होता है तब

हम समझते हैं कि अब इसे करना ही है। उस समय हम उसमें लगाने साथ लग जाते हैं उस लगनेका नाम है अभ्यास।

एक सज्जन कहने लगे कि ध्यान नहीं होता। दूसरों ने कहा कि मनस-पूजा नहीं होती अरे भाई! मनस पूजा और ध्यान—ये मनके विषय हैं। मनकी वृत्ति जिस आकारकी बन जाती है, उसी आकारकी वस्तु उसे दिखाई देने लगती है। इसी वृत्तिको नाम ध्यायाकर वृत्ति—ध्यान है। यदि हमें गायक ध्यान करना है तो गायक पैरमें लेकर सींगतक सम्पूर्ण शरीरक पूरा-पूरा चित्र पहले मनमें बैठा लेना होगा। मनमें दृढ़ताके साथ मूर्तिके जैच जानेपर हम आँख मूँदकर गायक ध्यान करें। आँख खुली रहनेपर ध्यान देरसे होता है। आँख मूँद लेनेपर जब जगत्की अन्य वस्तुएँ दिखाई न दें, तब मनकी आँखसे मन्त्र अंकित गायकी मूर्ति देखें। यदि मूर्ति मनपर अंकित है तो ठीक तौस्ते दिखायी देगी, अन्यथा नहीं।

एक सज्जन बोले—हम नित्य आँख मूँदकर ध्यान करने बैठते हैं, चित्र भी सामने रख लेते हैं, पर ध्यान नहीं होता। यदि चित्रमें अंकित श्रीविग्रहका पूरा ध्यान नहीं होता तो उसके एक-एक अंगका ध्यान करनी चाहिये। जैसे, भगवान्‌के श्रीमुख अथवा चरण-कमलको ही ले लें। उनको अपने मनपर पूर्णरूपसे अंकित कर लें। मनपर जो अंकित हो जाता है, मन उसीके आकारका बन जाता है। मन जिसके आकारका बन गया, उसका ध्यान हो गया। इस प्रकारकी मनस-पूजामें भगवान्‌का श्रीविग्रह तो सामने रहता नहीं, केवल मनपर अंकित भगवद्विग्रह ही रहता है। यहाँ मनकी वृत्ति ही धूप बनती है, मनकी वृत्ति ही उसे जलाती है, मनकी वृत्तिसे ही उसमें धुआँ पैदा होता है और मनकी वृत्तिसे ही यह भगवान्‌को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मनस-पूजा या मनस ध्यान होता है परन्तु यदि मनमें यह आकृति बैठ गयी, तभी होता है, अन्यथा नहीं। मनमें उस आकृतिके बैठनेका उपाय भगवान्‌ने स्वयं बतलाया है—

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव यश नयेत् ।

(गीता ६ : २६)

यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिन-जिन शब्दादि विषयोंके निमित्तसे ससारमें घिबरता है, उन-उन विषयोंसे रोककर अर्थात् वहाँसे हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे।

यह मन बड़ा ही चञ्चल एव अत्यन्त दुर्धर्ष है। अर्जुन बोले—'महाराज मनको रोकना तो मेरे लिये बड़ा कठिन है—'वायोऽरिव सुदुष्करम्' (गीता ६ : ३४) अर्थात् जैसे हवाको रोकना कठिन है, ऐसे ही मनको भी। भगवान्‌ने भी उनकी बातका खण्डन नहीं किया और कहा—'तुम्हारा कथन ठीक है पर तुम महाबाहू

हो वीर ॥ जैसे तुम बाह्यरूपसे वीर हो, उसी प्रकार अपनी आन्तरिक वीरता भी प्रकाश करो और अभ्यास करके नन्हे वशमें करो, कायर मत बनो। तुम यह मत कहो कि मन हमारे बशमें नहीं होता—

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।

(गीता ६। ३५)

हे महाबाहो ! मन निःसन्देह दुर्निग्रह अर्थात् बड़ी कठिनाईसे पकड़में आनेवाला एवं घञ्जल है, परन्तु अभ्यास और वैराग्यसे वह पकड़में आता है आ सकता है ग्रहण किया जा सकता है।

मनुष्य जब पहले-पहल ध्यानका अभ्यास करनेके लिये बैठता है तो उसे ऐसी व्यर्थकी बातें याद आने लगती हैं, जो कभी देखी-सुनी भी न थीं। प्रश्न होता है कि ये बातें आती कहाँसे हैं ? इसका उत्तर यह है कि वे पूर्वजन्मके संस्कारसे घटित होती हैं। स्वप्नमें हम ऐसी अद्भुत-सी वस्तुएँ देखते हैं जो हमने इस जन्ममें कभी नहीं देखीं। हमारे मनमें न जाने कितने जन्मोंके संस्कारोंका समूह एकत्र है, मन फकी निकम्मा नहीं रहता। जब ध्यान करनेवाली मूर्तिमें भगवद्विग्रहमें भगवान्‌के स्वरूपमें मन नहीं लगता, तब जैसे फिल्मकी वस्तुएँ सामने आकर दीखने लगती हैं, उसी प्रकार मनरूपी फिल्मपर अंकित प्राचीन चित्र दीखने लगते हैं। ऐसी दशामें घबराना नहीं चाहिये, प्रत्युत यह घञ्जल और अस्थिर मन जहाँ-जहाँ भागे वहीं-वहींसे उसे बार-बार भगवान्‌में लगानेका अभ्यास करना चाहिये। वस्तुतः मनमें इतनी अधिक शक्ति है नहीं, हमने ही आत्मशक्तिको भूलकर उसे महान् शक्तिशाली मान लिया है।

उत्पुन भी जब अपनी शक्तिको भूलकर मनसे हार मान बैठे, तब भगवान्‌ने अर्जुनको याद दिलाया—‘तुम मन-बुद्धिके गुलाम नहीं हो। तुम आत्मा हो मन-बुद्धिके स्वामी हो। स्थूल इन्द्रियोंसे ज्ञानेन्द्रियाँ उत्तम हैं उनसे मन श्रेष्ठ है मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है और जो बुद्धिसे भी परे है, वह आत्मा है और वह तुम हो। यों समझकर इस कामरूपी चैरीको मार डालो, घबराओ नहीं। मनका एक स्वभाव है कि उसे नयी वस्तुओंमें लगाने लगे तो प्रारम्भमें नहीं लगता पर बार-बार अभ्यास करके लगानेसे अपने आप लगने लगता है, फिर हटाये नहीं हटता। जैसे पुराने खूँटेपर कँची हुई गाय नये खूँटेपर नहीं जाना चाहती यदि ले जाते हैं तो भागकर वापस आ जाती है, रस्सा तोड़कर आ जाती है परन्तु कुछ दिनोंतक नये खूँटेपर बाँधकर रखा जाय तो वह पुरानेको मूल जाती है और नयेमें रम जाती है। फिर वह उसीको अपना स्थान मान लेती है। ठीक ऐसे ही मन अभ्यासद्वारा भगवान्‌में लगाते-लगाते उन्हींमें रम जाता है। इस प्रकार भजन और

ध्यानका पहला साधन अभ्यास कहा गया है।

पहले-पहल अभ्यास कहीं-कहीं कटुवा भी लगता है। लोग कहते हैं—भाई! इतने दिन हो गये, कुछ हुआ तो नहीं, छोड़ो इसे! इस प्रकार मन ऊब जाता है उकता जाता है कभी नींद आने लगती है कभी कभी मन धबरा जाता है और धबराकर साधन छोड़ देता है। यदि ठीक अभ्यास किया गया होता तो ऐसा कैसे होता? पर मनमें न तो दृढ़ धारणा थी, न वृत्तियों को ही सामने लाया गया, केवल आँख मूँदकर बैठ गये, फिर नयी वस्तुका ध्यान कहाँसे होगा?

अभ्यास करते-करते चित्तके ऊबनेपर उकसानेपर धबराहट होनेपर अथवा युश मालूम होनेपर भी साधक यदि कड़वी दवा खानेकी भाँति अभ्यास करता बलता जाता है तो कुछ दिनोंमें रुचि पैदा हो जाती है। रुचिका अर्थ है—स्वाद आना। जब स्वाद आने लगता है तो रुचि रक्त होने लगती है। हमलोग कहाँ करते हैं—भाई! क्या करें, वैद्यजीके कथनानुसार खा लेते हैं, पर खानेमें स्वाद नहीं आता रुचि नहीं होती। यस्तुतः जबतक रुचि नहीं होती, तबतक कामीका ही अनुभव होता है और मन कहता है कि खाकर क्या करेंगे? पर वैद्यजीके कथनानुसार पथ्य लेते-लेते जन रुचि हो जाती है, तब खानेको मन चाहने लगता है। इसी प्रकार अभ्यास करते-करते ध्यानक लिये हृष्य होने लगती है और मन अपने-आप लगने लगता है स्वाद आता है रस आता है, रुचि होती है।

रुचिके बाद रति प्रकट होती है। रति कहते हैं—रागको। रतिका नाम ही प्रेम है। शिल्पका प्रेमास्पदमें रत हो जाना—उरामें रमण करने लगना ही रति है। चित्त जब रमण करने लगता है अर्थात् चित्तमें जब प्रेम पैदा हो जाता है तो जिस वस्तुमें प्रेम है उसे भुलाया नहीं जा सकता। हमलोग जो ऐसा कहते हैं कि हमारा भगवान्में प्रेम तो है, पर भगवान् को हम भूल जाते हैं—यह हमारी मिथ्या धारणा है। यदि सच्चा प्रेम होता तो हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। प्रेम दोनों नहीं होता है, वह एक जगह ही होता है और जिसमें होता है, वह उसके जीवनव्यं जीवन प्राणका प्राण और आत्माका आत्मा बन जाता है। रति होनेके बाद निरन्तर भजन और ध्यान होने लगता है।

भगवद्भजन ही जीवनका मुख्य उद्देश्य है। पहले अभ्यास कर अभ्यासके बाद रुचि होगी रुचिके बाद रति होगी। रति होनेके बाद यदि कोई कहे कि तुम इस छोड़ दो तो यह प्रेमीके लिये असम्भव है। छोड़े कैसे, छूटता तो नहीं। उसे छोड़नेकी कल्पनामग्नसे जैसे स्वास अवरुद्ध होनेपर दन रुकनेपर व्याकुलता होती है उसी प्रकारकी, अपितु उससे भी कहीं अधिक व्याकुलता होती है। भजन नहीं होता तो छूट जाता है। इसका अर्थ यह है कि अबतक रति उत्पन्न नहीं हुई।

रति रत्न करना ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके साधनमें लग जाय तो बड़ा बत बत
जगत्के समस्त भोग अनित्य हैं

वस्तुतः बात सनझगें आती नहीं, यदि आ जाय तो बड़ा अच्छा है कि
ससारके जितने बड़े-से-बड़े और छोटे-से-छोटे भोग हैं, वे सारे के-सारे अनित्य हैं,
सदा रहनेवाले नहीं हैं। दूसरी बात, वे सब क सब अपूर्ण हैं, कोई भोग ऐसा नहीं
जिसे प्राप्त करके प्राप्त यह अनुभव कर सकें कि अब और कुछ नहीं चाहिये, जितने
भोग अधिक मिलेंगे उतनी ही उनकी चाह अधिक बढ़ेगी। जिसके पास जितना बड़ा
भोग समुदाय है उसकी भोगोंकी भूख उतनी ही बढ़ी होती है और जितनी बड़ी
भोगोंकी भूख होती है उतना ही बड़ा दुःख होता है। जैसे—जितनी अधिक अगर होती
है, उतनी ही अधिक गरीबी होती है, उसी प्रकार जितना भोग-बाहुल्य है उतना ही
दुःख-बाहुल्य है, ताप बाहुल्य है, यह एक नियम है। अतः बात समझ लेनेकी यह है
कि ये जितने भोग हैं वे सभी मिलते हैं प्रारब्धसे ही। इनलोग भोग-प्राप्तिके लिये
मिथ्या प्रयास करते हैं झूठ बोलते हैं, छल करते हैं कपट करते हैं, आपसमें लड़ते
हैं—पड़ोसी पड़ोसीसे, भाई भाईसे, पिता पुत्रसे। यह क्यों होता है? इसलिये कि हम
मनमें ऐसा मान रहे हैं कि हम प्रयास करके अधिक पा लेंगे, अपनेको शक्तिसे बधा लेंगे,
किंतु यह सिद्धान्तकी बात है कि प्रारब्धका फल प्रारब्धसे, भगवच्छरणागतिसे
अथवा ज्ञानसे भले ही जल जाय, किंतु जबतक वह चलता नहीं, तबतक उसका फल
भोगना ही पड़ेगा—

‘अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कर्म शुभारुभम् ।’

अतः भोगोंके लिये मिथ्या प्रयत्न करना बहुत बड़ी भूल है यह मूल
मिटानेमें नाशवान्त्र संस्था समर्थ एवं स्वतन्त्र हैं।

मानव-जीवनका परम फल—भगवत्प्राप्ति

मानव जोनि भगवत्प्राप्तिरूप महान् पारमार्थिक लाभके लिये ही प्राप्त
हुई है भगवान्की महती कृपासे यह साधनशाल मानव-शरीर मिला है। इसे
केवल इसी महान् कायकी साधनामें लगाना यथार्थ मानवता है। यदि मानव-शरीरका
उपयोग भोग-कामना और भोगोपार्जनमें किया जाय तो वह उसका दुरुपयोग ही
है यदि भोगोंके लिये दुर्गुण, दुर्निचारोंका आश्रय लेकर दूषित कर्म किये जायें तब
तो मानव-जीवनका महान् दुरुपयोग है ही, क्योंकि मानव जीवनमें किये हुए
कर्मोंका फल ही जीवनको अनन्त लोको तथा अनन्त योनियोंमें विविध प्रकारसे
भागना पड़ता है।

जीव जबतक ननुष्य-योनिमें नहीं आता, तबतक तो वह अपने भूत
मानव-जन्मकृत भोगोंको भोगकर कर्म-ऋणसे क्रमशः मुक्त होता रहता है। पर
मानव शरीर प्राप्त करके यदि भगवत्प्राप्तिके साधनमें नहीं लगता और भोग प्राप्ति

सत्कर्म करता है तो उसे जन्म-मरणके चक्रमें पड़े रहकर सत्कर्मात्मके फलस्वरूप विविध लोको तथा योनियोंमें लौकिक सुख मिलता है, भगवत्प्राप्ति नहीं होती। यह मल्लो हानि है। मानव-जीवनका सुदुर्लभ अवसर हाथसे चला जाता है। यदि वह मानव-शरीरमें दुष्कर्म करता है, तब तो उसे विविध प्रकारकी मीषण-नरक-यवणार्थ और विविध अधन्य योनियोंमें जन्म लेकर अकार-कर्षक योग करना पड़ता है।

ध्यान रहे, मानव-शरीर प्राप्ति विफल न हो जाय नहीं तो फिर बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ेगा। अवसर हाथसे निकल जानेपर कोई भी उपाय नहीं रह जायगा अतएव जबतक शरीरमें चेतना है, जबतक इन्द्रियाँ मन बुद्धि आदि क्रियाशील हैं तबतक इनके द्वारा मानव-जीवनके एकमात्र कार्य भगवत्प्राप्तिके साधनमें लग जाओ। लौकिक हानिसे बचनेके लिये या लौकिक लाभकी प्राप्तिके लिये कोई भी ऐसा कार्य कभी भूलकर भी मत करो जिससे पारमार्थिक लाभमें बाधा पहुँचे और तनिक भी पारमार्थिक हानि हो।

लौकिक विपत्ति वस्तुतः विपत्ति नहीं है, क्योंकि वह तो मरनेके साथ ही मर जायगी। इसी प्रकार लौकिक सम्पत्ति भी सम्पत्ति नहीं है, क्योंकि वह भी मरनेके साथ ही धूट जायगी। यथार्थ विपत्ति भगवान्‌का विस्मरण और सच्ची सम्पत्ति भगवान्‌का प्रायन स्मरण ही है इसलिये उस सम्पत्तिको सदा विपत्ति मानो जो भगवान्‌को भुलाकर आसुरी-सम्पदामें प्रीति उत्पन्न करा दे और उस विपत्तिको सदा परम लाभनीय सम्पत्ति मानो, जो दैवी-सम्पदाका नित्य सानिध्य प्रदान कर जीवनको एकमात्र भगवान्‌की ओर लगा दे। भगवान्‌का भजन ही जीवन बन जाय।

मानवताकी सफलता एकमात्र भजनमें ही है

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

यः प्राप्य मानुषं लोकं मोक्षद्वारमपावृत्तम् ।

गृहेषु खगवत् सातस्तभारुढच्युतं विदुः ।

(५१। ७। ७४)

जो मनुष्य मोक्षके खुले दरवाजेके समान मनुष्य-देहको पाकर भी अधोक्ष पक्षियोंकी मॉंति (स्त्री-पुत्र-परिवारादि) घरमें आसक्त हो रहा है उसे बहुत ऊपर चढ़कर भी गिरा हुआ ही मानना चाहिये।

गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है—

साधन धाम मोक्षकर द्वारा ।

पाह न जेहि परलोक संवारा ॥

ओ परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ ।

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ

(मानस ७। ४२। ४ ए५ ४३)

अतएव हमन्तोंगोकड़े मन लगाकर दृढ़ता और त्वराके साथ भगवत्प्राप्तिके पथपर अग्रसर होना चाहिये। मनुष्य—जीवनका परम और चरम पुरुषार्थ भगवत्प्राप्ति ही है। जीवनकी उमृत्यु पगडंडियाँ बीती जा रही हैं। जबतक शरीर स्वस्थ है तभीतक कुछ कर लीजिये। जब शरीर अस्वस्थ हो जायगा, इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जायेंगी, मन व्यधियोंके कारण विचलित हो जायेगा, उस समय भजन सहजमें नहीं हो सकेंगा अभी चेतिये और अपने जीवनका अधिक—से—अधिक समय और मन भगवान्‌के मंगलमय भजनमें ही लगाइये। अभी मानव-शरीरकी सार्धकता है—

सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा।

जो हनु पाइ भजिअ रघुबीरा॥

(मानस ७। ६५। १)

यही शरीर पवित्र और गरी रुन्दर है, जिससे भगवान् श्रीराघवेन्द्रका भजन होता है

सोइ सर्वग्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि मंडित पंडित दाता।

धर्म परायन सोइ कुल त्राता। राम चरन जाकर मन राता।

नीति मिपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धात नीक सेहि' जाना।

सोइ करि कोविद सोइ रनबीरा। जो छल छाड़ि भजइ रघुबीरा॥

(मानस ७। १२६। १-२)

रारे गुणोंकी, धर्मोंकी, कुलकी, पिछाकी, ज्ञानकी, नीतिकी, बुद्धिमत्ताकी, पाण्डित्यकी, धनुर्बाणकी, विज्ञानकी और मानवताकी सफलता बस, एकम्बत्र भजनमें ही है।

बारि मर्थें धृत होइ बरु सिकता ते बरु रेल

बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धात अपेल॥

(मानस ७। १२२क)

भगवान्‌के प्रत्येक दानको आनन्दसे ग्रहण कीजिये

जाना और आना, यही तो ससारका स्वरूप है। यह यात्राका प्ररण चलता ही आ रहा है चलता ही रहेगा। भगवान्‌की सृष्टिमें इसका कभी कहीं विराम नहीं है परंतु सगी अवस्थाओंमें, सभी जगह भगवान् हमारे साथ हैं। इस क्षणभंगुर ससारमें बस, एक भगवान् ही नित्य हैं जो सदा सब जगह रहते हैं। जीवन मृत्यु, दुख सुख, हानि-लाभ, मान-अपमान—सभीने ये मुख छेपाये सदा हैंसते रहते हैं। इनकी मुस्कान बड़ी मधुर है, परंतु ये दीखते नहीं छिपे रहते हैं। जो अपने सुखकी स्पृहा छोड़कर केवल इन्हींकी ओर अपने मानस नेत्रोंको लगा या चाहता है, उसके सामनेसे ये योगमायाका पदा हटा लेते हैं फिर तो

सबसे असीम माधुर्य, सौन्दर्य, महान् आनन्द, महती शान्ति, दिव्य ज्योति और शीतल प्रकाश ही दिखाई देता है, इनकी हँसी ऐसी ही होती है ऐसी ही है।

भगवत्कृपासे असम्भव भी सम्भव हो सकता है इस बातपर विश्वास कीजिये आप जैसे और जो कुछ भी हैं भगवान्‌के प्रति समर्पित रहिये आप तो बहुत अच्छे हैं बहुतोंसे बहुत भले हैं। प्रभु तो महान् पापीको भी ग्रहण करनेमें नहीं सकृपात। पापीका सारा पाप लेकर स्वयं उसको वैसे ही धोते हैं जैसे मैं छोटे शिशुका मल धोती है—बिना किसी घृणाके, अत्यन्त स्नेहसे प्रसन्नतापूर्वक। माताका उदाहरण भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि माताका स्नेह प्रभुके स्नेहकी छायाकी छायाको भी नहीं छू सकता। आपको जो कुछ करना पड़े घबत्कार देखने पड़े आप अभिमानके पल्ले बाँधकर उनका महत्त्व गँवाइये मत। ये सब भगवान्‌की लीलाके अंग हैं, इन्हें देख-देखकर प्रसन्न होते रहिये। आनन्द लूटिये रोनेके अभिनयमें भी अंदर-अंदर हँसिये। उनके विद्वानके उत्ससे सदा आनन्दका ही ओल बहता है। विपत्ति, आपत्ति, प्रतिकूलता—परवशता अपमान—तिरस्कार पीडा—मृत्यु—रागीमें उनकी आनन्दभरी नुस्खान देखिये। भगवान्‌के प्रत्येक दानको आनन्दसे ग्रहण कीजिये।

भगवत्कृपापर निर्भर हो जाइये

श्रीभगवान्‌के प्रेमकी प्राप्तिको छोड़कर जीवनका अन्य कोई भी उद्देश्य न रहे तथा जीवन्‌में प्रतिक्षण होनेवाली प्रत्येक चेष्टा इसी उद्देश्यके लिये हो। जैसे गंगाका प्रवाह रवाभादिक ही समुद्रकी ओर जाता है उसी प्रकार जीवन—प्रवाह भगवान्‌की ओर ही चले—ऐसा प्रयत्न हमलांगोको करना चाहिये इस प्रयत्नमें प्रधान बातें हैं—भगवान्‌की अहैतुकी कृपामें विश्वास, भगवान् ही एकमात्र प्राप्त करनेयोग्य सर्वश्रेष्ठ परम वस्तु हैं, यह निश्चय, भगवान्‌की ओरसे हटानेवाले प्रिय-से-प्रिय और आवश्यक-से-आवश्यक पदार्थमें तुच्छ और त्याग्य—बुद्धि भगवान्‌की नित्य निरन्तर स्मृति बनाये रखनेकी भरपूर चेष्टा भगवान्‌के पवित्र नामोका निरन्तर उच्चारण तथा भगवत्सेवाके भावसे ही सरीर मन और वाणीकी क्रियाएँ।

भगवान्‌की कृपामें ऐसी अगोच और अनिवार्य शक्ति है जो असाध्यका भी साध्य बना देती है। अपनी समस्त इच्छाओंको, सम्पूर्ण भावनाओंको भगवत्कृपाके प्रति समर्पित कर देना चाहिये। भगवत्कृपा समीप है परन्तु हमने अपने आपको निभरताके साथ भगवत्कृपाके प्रति समर्पित नहीं किया है। समर्पण—सब कुछ भगवान्‌को पूर्णरूपसे सौंप देना ही भगवत्कृपारूप परम लाभकी प्राप्तिका प्रधान साध है। यह बड़ी सीधी सी बात है, यदि मनुष्य कर सके। भगवान्‌की कृपा

तैयार खड़ी है हमारे सामने, हमारा कल्याण करनेके लिये। बस विश्वास करके उसपर निर्भर हो जाइये।

कामनाओंका त्याग कीजिये

मन बड़ा ही बलवान और चञ्चल है। यह कामनाओंसे भरा है। ज्यों ज्यों कामनाओंकी पूर्ति होती है, त्यों ही-त्यों उसकी कामनाका क्षेत्र बढ़ता जाता है। उसका बल और उसकी चञ्चलता इसमें सहायता करती है। यदि कामनाओंका दमन कर लिया जाय तो यही नया अपना सारा बल परमात्माकी ओर चलनेमें लग देगा। चञ्चलता को कामनाओंका त्याग करनेमें ही नाश हो जायगी फिर रह जायगी अखण्ड शान्ति और अपार आनन्द। यदि रखना चाहिये, कामनाकी पूर्तिमें—परमात्माकी तृप्तिमें दुःख बढ़ते हैं। आनन्द—सच्चा आनन्द तो वासना—कामनापर विजय—प्राप्त करनेपर ही मिलता है। कामनाओंकी पूर्तिसे होनेवाले आनन्दमें और कामनाओंपर विजय—प्राप्तिसे होनेवाले आनन्दमें बड़े महत्त्वका भेद है। परन्तु हमें तो उस आनन्दका अनुभव ही नहीं है इसीसे हम कामना—पूर्तिसे आनन्दको आनन्द मानकर, जो वस्तुतः सच्चे आनन्दका सब्बा आभास भी नहीं है, विषयोंके पीछे मटक रहे हैं। आप निश्चय कीजिये कि भगवान् से बढ़कर कोई है ही नहीं। यदि मन केवल उन्हींकी कामना करने लगेगा तो वह स्वयं निहाल हो ही जायगा, आपको भी निहाल कर देगा। फिर तो आप आनन्दमें गमन हो जायेंगे।

भगवान् शीघ्र सुनते हैं

आपसे मेरी बार-बार यही प्रार्थना है कि आप भगवान् की अहेतुकी कृपापर विश्वास करें। छोटे बालककी भाँति आप अपनेको श्रीभगवान् के सामने छोड़ दें फिर आपको प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं होगी। सुन्दर घटकीली भावामें और अच्छे सुरीले शब्दोंमें पदगान करके उनको रिझानेकी बाहरी क्रिया नहीं करनी पड़ेगी। जैसे स्नहमयी जननी मैलमें सने बच्चेको, उसके बिना कहे ही स्वयं अपने हाथों धोती पोंछती है तथा सजाकर गोदमें बैठा लेती है वैसे ही भगवान् भी अपने-आप ही आपकी सँभाल करेंगे। भगवान् ने अपनेको शिशुकी भाँति संभर छोड़ देनेवालेका योगक्षेम स्वयं वहन करनेकी प्रतिज्ञा की है - योगक्षेम वहाम्यहम् (गीता ६। २२)

माताके हृदयमें स्नेह है वात्सल्य है जो उसे अशेष शिशुकी सार-संभाल करनेके लिये बाध्य करता है, फिर भगवान् तो माताओंकी माता है। अनन्त मातृहृदयोंमें अगादि कात्मे लीकर अनन्त कालतक जो स्नेहका अखण्ड स्नान रहता रहता है कभी सूखता ही नहीं, उसका मूल उद्गमस्थान कहाँ है ? वह है भगवान् में। जगत् में स्नेह, सुधा, रसके जो बिखरे हुए अनन्त कण दिखायी पड़ते

हैं वे सब को सब एकत्र कर लिये जायें तो भी भगवान्‌के अनन्त गम्भीर स्नेह सुधारणवर्ती एक बूँदके बराबर भी नहीं होंगे। अतएव जगत्‌के जीवोंके प्रति भगवान्‌की स्वाभाविक कृपा है सहज सौहार्द है।

सब जीव भगवान्‌के अश्व हैं, सदा उन्हींकी गोदमें हैं पर जैसा बालक कभी-कभी अज्ञातवश स्नेहमयी माताको कठोर समझ लेता है उसके व्यवहारमें रुक्षता, कटुता, विषमता और उपेक्षा देख पाता है वैसे ही अज्ञानी जीव भी भगवान्‌को स्नेहशून्य कठोर, पक्षपाती और उदासीन मान लेता है एव कह बैठता है कि भगवान् मेरी एक भी नहीं सुनते, पर वास्तवमें ऐसा है नहीं। भगवान्‌के स्नान शीघ्र पुकार सुननेवाला अन्य कोई है ही नहीं हम किसी भी भाषामें अथवा बिना ही कुछ बोले मन-ही-मन भगवान्‌से अपने मनकी बात कहें, भगवान् तुरत सुनते हैं और हमारे समझानेमें त्रुटि होनेपर भी वे उसे सार्थक समझ लेते हैं तथा उसी क्षण उसका आशापूर्ण उत्तर भी दे देते हैं। भगवान् हमारे पूर्वके पापोंको नहीं देखते, हमारे पापावरणपर ध्यान नहीं देते क्योंकि वे पतितपावन हैं। वे तो बस इतना ही चाहते हैं कि जीव मुझपर विश्वास करके उसी प्रकार मेरा आश्रय ले ले, जैसे छोटा शिशु माताके आश्रित होता है।

उनके सामने हृदयको खोलनेकी आवश्यकता है, वाणीको नहीं वे हृदयमें रहते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं, इसलिये जो लोग अपना हृदय खोलकर उनके सामने अपने पाप-तापोंको रख देते हैं भगवान् उन्हें अपना लेते हैं और ऐसा बना देते हैं कि फिर उन्हें पाप-ताप छू भी नहीं सकते, परन्तु जो लोग पापोंको छिपाकर भगवान्‌को धोखा देना चाहते हैं उनके सामने दम्भ करते हैं, वे अन्तर्यामी भगवान्‌के सामने कुछ छिपा तो सकते ही नहीं, उनकी पतितपावनताके प्रभावसे वञ्चित अवश्य रह जाते हैं।

अतएव आप श्रीभगवान्‌की कृपापर विश्वास करके उनके निज-जन्म बन जाइये फिर वे आपके दोषोंको नहीं देखेंगे। भगवान्‌का स्वभाव इतना मृदुल है कि वे अपने जनकोंका दोष न देखकर उन्हें सहज ही अपना लेते हैं।

जब अबगुन प्रभु मान न काऊ,

दीन बहु अति मृदुल सुभाऊ॥

(मानस ७। ८। ३)

जब भगवान् आपको अपना लेंगे, तब आप सहज ही पाप और सत्तापसे सर्वथा रहित हो जायेंगे- फिर समस्त दिव्य गुण अपने-आप ही अपनेको सार्थक करनेके लिये आपकी शरणमें आ जायेंगे।

जाको हरि दूढ़ करि अंग करघो ।
सोइ सुसील पुनीत, वेदविद विद्या गुननि भरघो ।

(विनयपत्र २३८)

ज्ञान-प्राप्तिके उपाय

सम्पूर्ण गीता कह जानेके बाद अन्तरहर्षे अध्यायके अन्तिम भागमें श्रीमान् अपने यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिके उपाय बताते हैं। गीता तो सुना ही थी फिर क्या आवश्यकता थी उपाय बतलानेकी ? उपाय बतलानेका यही तात्पर्य है कि केवल पढ़ने-सुननेसे काम नहीं चलेगा, पढ़ सुनकर वैसा आचरण करना पड़ेगा तब भगवान्की 'परा-भक्ति' मिलेगी और परा भक्ति मिलनेपर भगवत्कृपासे यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति होगी। ये उपाय हैं—सम्पूर्ण पाप-ताप छल-छिद्र दम्भ-द्वंद्व और ऐसे ही अन्यान्य दोषोंको मिटाकर बुद्धिको परम शुद्ध करना एकान्तमें बैठकर वृत्तियोंको समस्त करना, परिमित और शुद्ध आहार करके शरीरका शोधन करना, मन, वाणी और शरीरपर अपना अधिकार स्थापन करना, दृढ़ वैराग्य धारण करना निरपेक्ष भगवान्का ध्यान करना, विशुद्ध धारणासे अन्तःकरणका नियन्त्रण करना तथा शब्दादि समस्त विषयोंका त्याग, अहंकार, बल, दर्प, कान, क्रोध और परिग्रहका त्याग सब जगहसे ममता हटाकर चित्तको सर्वज्ञ स्नात करना आदि। इसके बाद भ्रमभूत अवस्था, अस्वप्न प्रसन्नता, शोक और अकाशासे रहित सम स्थिति तथा सम्पूर्ण भूतोंमें समता—एकात्म-भावके प्राप्त होनेपर भगवान्की 'परा भक्ति' प्राप्ति होगी। उस परा-भक्तिसे भगवान्के तात्त्वका (अर्थात् भगवान् कौनसे हैं, क्या हैं) ज्ञान होगा, ऐसा यथार्थ ज्ञान होते ही भक्त भगवान्में प्रवेश कर जाता है।

भूत-भविष्यकी चिन्ता न करके वर्तमानको सुधारो

पहलेके दोषों और पापोंके लिये चिन्ता न करो, उससे कोई लाभ नहीं जो होना था वह हो चुका। चुपचाप बैठे रहकर भविष्यके लिये भी शोक न करो जहाँतक बने वर्तमानको सुधारो, फिर भूत और भविष्य—दोनों अपने-अपने ही सुधर जायेंगे, वर्तमानमें प्रयत्न करके भगवत्कृपासे यदि तुम भगवान्को पा गये तो पूर्वके समस्त कर्म जल जायेंगे और भविष्य तो परम कल्याणमय ही ही रहा वास्तवमें तुम मृत भविष्यत वर्तमान। इस काल-भेदको लौंघकर इसकी आगे उस स्थितिमें पहुँच जाओगे, जहाँ काल भेद और देश भेद है ही नहीं वहाँ केवल आनन्द ही आनन्द और ज्ञान ही—ज्ञान है।

यह होगा वर्तमानपर ध्यान रखनेसे ही। तुम्हारे हाथमें वर्तमान ही है इसका एक-एक क्षण भगवान्में लगाओ। बुद्धि, मन और इन्द्रियोंका सब अंगसे धनोत्कर सर्वतोभावेसे भगवान्की सेवामें लगा दो। याद रखो जीवनका काल बहुत थोड़ा है यदि यह बीत गया तो फिर पछतानेसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि

भगवत्प्राप्तिको अधिकार इस मानव जीवन में ही है। यह यदि नष्ट हो गया तो एक बहुत बड़ा सुअवसर तुमने हाथसे खो दिया। अतएव न भूतकालिक कार्यार्थ लेश भी चिन्ता या चिन्ता करो, न भविष्यकी किसी स्थितिकी बात देखो। प्रयुक्त सब ओरसे धित होकर जीवनके इस परम उद्देश्यकी सिद्धि के साधनमें पैस ही नगा लओ जैसे उत्पन्न भूखा मनुष्य सामने योजना पाकर सबसे पहलमें उसे खानेमें लग जाता है।

धनका नहीं; धर्मनिष्ठा, सदाचार और त्यागका महत्त्व है

जो धन न्याय तथा सत्यके साथ उपार्जित किया गया है और जो दूसरोंके धनकी शान्ति किसी सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुरुषके पास साधधानी तथा उदारताके साथ व्यय करनेके लिये सुरक्षित है एवं जिसका सदा सद्व्यय हो रहा है ऐसा धन ही पवित्र है। जिसके पास ऐसा भगवान्की सम्पत्तिरूप पवित्र धन है और जो उसे निरन्तर भगवान्की सेवामें लगा रहा है, वही वारदातमें धनी है। उसीके लिये धन सुखरूप और वरद-रूप है।

जो धनपर अपना अधिकार मानता है और अपने भोग-सुखमें ही उसका व्यय करता है उधरा लुटेरकर रहता है वह वारदातमें धनी नहीं है वह वैसे ही चोर है, जैसे दूसरेकी वस्तुको छुड़पीयाला होता है। उसका लिये वह धन सदा दुःख तथा अभिशापरूप है। ऐसे धनसे नये-नये पाप ही बनते रहते हैं।

धनका कोई भी महत्त्व नहीं है। महत्त्व है धर्मनिष्ठा, सदाचार और त्यागका। धनतो राक्षसोंके पास भी होता है तथा चोर-लुटेरोंके पास भी हो सकता है। धर्मनिष्ठा सदाचार और त्यागसे ही धनकी पवित्रता रहती है। जो धन धर्मके द्वारा नियन्त्रित नहीं है, जिससे असदाचार और भ्रष्टाचार होता है या जो अधर्म एवं भ्रष्टाचारके द्वारा उपार्जित और रक्षित होता है, वहाँ आवश्यकता है वहाँ जिसका निरभिमानताके साथ त्याग नहीं होगा वह धन जहाँ जाता है, वही अपवित्रता सत्पन्न करता है। गंदगी फैलता है। नैतिक धर्मका प्रधान कारण बनता है।

धनको धनके रूपमें महत्त्व मिलनेपर वह मनुष्यको घोर डकैती अनाचार मिथ्याचारमें प्रवृत्त करता है। मनुष्य देखता है कि जिसके पास धन है उसीका समाजमें आदर होता है। वही श्रेष्ठ माना जाता है और उसके सारे दोष ढक जाते हैं। इसलिये वह किसी प्रकारसे भी छद्मोपाजन करके समाजमें सर्वश्रेष्ठ तथा सम्मान बनना चाहता है। इस प्रकार हममें धनका महत्त्व होनेके कारण समाज चोर पूजा करने लगता है। फिर घोर डकैती, मिथ्याचार आदि घृणाकी वस्तु न रहकर गौरवकी वस्तु बन जाते हैं। इसलिये कभी भी धनको महत्त्व मत दो। धर्मनिष्ठा, सदाचार और त्यागका महत्त्व दो। जिसमें धर्मनिष्ठा, सदाचार और त्याग है वह श्रेष्ठ है। वही सम्मान्य और पूज्य है, धनवान् नहीं। यही समझो और यही लोगोंको समझाओ।

कन सं-कन अपने जिये ता यही निश्चय करो कि यदि हमारा धन सत्य गुरु-गुरुद्वारा उपाजित है, हममें धनका अभिमान नहीं है। यदि हमारा धन भगवान् की सेवा में लगा रहा है तो भी हम श्रेष्ठ हैं; अन्यथा धनरक्षि मले ही कितानी ही प्रचुर तो इन भेष नहीं नीच हैं और सर्वथा पुण्यके पात्र हैं।

जिस समाजमें धर्मनिष्ठा, सदाचार और त्यागका आदर सम्भन होता है और इनसे रहित धनका तिरस्कार होता है, उस समाज में उत्तरोत्तर अधिक पवित्र आचारका प्रसार होता है। वही समाज आदर्श और सुखी होता है वहाँ चोर-पूजा नहीं होती त्यागीकी पूजा होती है और जहाँ त्यागीका आदर होता है वहाँ सभी लोग त्यागी बनना चाहते हैं। त्यागमें ही शान्ति है और जहाँ शान्ति है वही सुख है।

ईश्वर जो कुछ करते हैं, सब कल्याणकर ही है

विपत्तिमें बबराकर ईश्वरकी महती कृपाका अमान न करो निश्चय रखो, विपत्तिहारी भगवान् ही विपत्तिके रूपमें तुम्हारी असली विपत्तिका हरण करने और तुम्हें विपत्तिसं ख्यार्थतः बचानेका साधन बनाने आये हैं। यदि तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम्हें यह बात प्रत्यक्ष दिखलायी देगी।

बहुत-सी विपत्तियाँ तो ऐसी होती हैं जो अत्यन्त कड़वी दवा या लंबी शल्य-चिकित्साकी भँति देखनेमें बड़ी भयावही प्रतीत होती हैं पर उनका परिणाम दवा या शल्य-चिकित्सासे रोग-नाशकी भँति कल्याणकारी ही होता है। मनुष्य इन औषधरूप साधनोंको ही विपत्ति मानकर कभी-कभी भगवान् के प्रति रुष्ट-सा होने लगता है। यह उसकी भूल है। उसे समझना चाहिये कि मौकी मारमें भी प्यार भरा रहता है। नौ घाते कभी भूल भी कर जाय या क्रोध-विषाद आदिके आवेशों से अनुचित बुरा करके पीछे पड़तायें भी परन्तु शाश्वतरूप परम प्रेमी ईश्वरसे न तो भूल ही हो सकती है और न उनके द्वारा आवेशमें किसीका अकल्याण ही सम्भव है। ईश्वर जो कुछ करते हैं, सब कल्याणकर ही है। अकल्याणकर ईश्वरमें अकल्याण असम्भव है।

पापोंमें प्रवृत्ति ही दुःखोका कारण है

यह सर्वथा सत्य है कि वर्तमान समयमें सारे ससारमें उत्तरोत्तर दुःख ही बढ़ रहा है पर इसके लिये क्या किया जाय? फल तो वही मिलेगा, जैसा बीज बोया जायगा भगवान् ब्यासदेवने कहा है—

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः

न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः ।

मनुष्य पुण्यका फल (सुख) तो चाहते हैं, परन्तु पुण्य (पवित्र कर्म) करना नहीं चाहते इसी प्रकार पापका फल (दुःख) कोई नहीं चाहते, परन्तु पाप (बुरे कर्म) करते हैं यत्नपूर्वक (नये-नये ढूँढकर)।

इस समय जगत्‌के मानवकी यही दशा है। घोर तमोगुणसे उसकी बुद्धि इतनी विप्ररीत हो गयी है कि उसे पापमें ही पुण्यकी झाँकी हो रही है। भगवान्‌न गीतामें कहा है—

अधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता
सर्वार्थान् विप्ररीतांश्च बुद्धिः सा पथं तामसी
(१८। ३२)

अनु० । जो तमोगुणसे ढकी हुई बुद्धि अधर्मको धर्म मानती है और सारी बातोंको विप्ररीत हो देखती है वह बुद्धि तामसी है।

जबतक बुद्धि पापको पाप बतलाती है तबतक पाप करनेवाले पुरुषको पापमें हिचक होती है और वह बार-बार बुद्धिकी प्रेरणा पाकर पापको छोड़ भी सकता है। परन्तु जब बुद्धि पापको पुण्य बतलाती है, तब तो पापमें उसका मन गौरवका अनुभव करता है और वह नित्य नये-नये पापोंमें प्रवृत्त होकर अपनेको रामाल-जीवन मानने लगता है। आजके मानव-समाजकी प्रायः यही स्थिति है। तब आप ही विचारिये सुख कैसे हो सकता है। आज जो सर्वत्र दुःखका जूझन आ रहा है इसका यही कारण है। गीत अनन्तगुना होकर फल दिया करता है। हमारे पाप ही आज अनन्तगुने होकर दुःखके रूपमें फल रहे हैं। जबतक हमारी यह तामसी बुद्धि नहीं बदलेगी, जबतक हम पापको पाप समझकर उसका परित्याग नहीं करेंगे तबतक निश्चय जानिये दुःखोंकी मात्रा उत्तरीतर बढ़ती ही जायगी। फिर चाहें मोड़बल हम तरावाँ उत्रति—अयुदय कहें या अन्य किसी गौरवप्रद नामसे पुकारें। असली सुख-शान्ति तो तब होगी जब सारी विषय-कामनाको छोड़कर हम श्रीभगवान्‌का भजन करेंगे—

तब लगि कुशल न जीव कहूँ सपनेहुँ मन विश्राम।

जब लगि भजत न राम कहूँ सोक भाम तजि काम।।

(गीता ५। ४६)

नाम—जपका अभ्यास बढ़ाना चाहिये

सच्ची बात यह है कि डटकर भजन नहीं होता। भजन बने बिना विषयोंकी आसक्तिरूप अन्तःकरणका दोष नष्ट नहीं होता और जबतक विषयासक्ति रहती है तबतक मन्दिरमें बैठकर ठाकुरजीकी पूजा कर-में भी विषय ही गुरुजी बने रहते हैं। इसलिये वह गणवत्पूजन न होकर प्रकृतसन्तससे विषय सेवन हो जाता है। फिर दुकान-कारखाने जगदिके काममें तो भगवद्बुद्धि होना आवश्यक है। मूर्खसे जमी कभी मान लेता है। भगवद् सेवन हो रहा है। परन्तु हृदयके भीतर घुसकर देखनेपर पता लगता है कि यह तो शुद्ध विषय सेवन ही है। होना चाहिये जगत्‌का विस्मरण होकर एकमात्र भगवान्‌का स्मरण होता है।

भगवान्का विस्मरण होकर विषयोंका स्मरण। यह दशा है। तातावरण बहुत भस्मूद्ध है सभी क्षेत्रोंमें दम्भ, दुकानदारी दिखावटीपन का गया है। मत न भगवान्के सिवा और कोई भी उपाय दृष्टि पथमें नहीं आता। नन लगे न लग किसी प्रकार भी चौकीस घटेमें सब मिलाकर अठारह घटे नन जप होता रहे इसके लिये बधा करनी चाहिये। मत्त लोग तो आठ पहरमें साढ़े सात पहर भजन किया करते थे। श्रीचैतन्यचरितानुक्तमें कहा गया है

साढ़े सात पहर जाय भक्तिर साधने।

धारि दण्ड विश्राम ताओ नाहे कोनै दिने।

पर हम तो काम छोड़कर अलग बैठ सकते नहीं। बैठनेसे भी क्या होगा ? भजनका अभ्यास न होगा तो नींद, आलस्य और प्रमादमें समय बीतेगा अब जहाँ बड़े-बड़े कामोंके लिये राग-द्वेष होते हैं फिर छोटी-छोटी बातोंके लिये होने लगे। धर बड़ा हो या छोटा, है धर ही और राग-द्वेष अपने साथ है ही। कहीं भी चलें जायें, कितनी ही बड़ी या छोटी दुनियाँमें रहे ये राग-द्वेष अपना काम करते ही रहेंगे अतएव उगी जिस दुनियाँमें हैं इसीमें रहकर नाम-जप बढ़ाना चाहिये। बस इसके लिये लाज-शर्म छोड़कर अभ्यास चलना चाहिये मुखसे नामका उच्चारण होता ही रहे। नाम-जप होता रहेगा तो नानके प्रभावसे शेष बातें आप ही हो जायेंगी न होगी तो भी आपसि नहीं। यादे भगवान्का नाम जपते-जपते मृत्यु हो जायगी तो भी जीवन सफल ही है।

जीवनकी परम और चरम सफलता

तुम्हें गनुष इसलिये नहीं बनाया गया है कि तुम अपनी बुद्धिका दुरुपयोग करके जन्म-मृत्युके चक्रको और भी तब कर लो अज्ञानके बन्धनको और भी सुदृढ़ कर लो, आसुरी योनिओं तथा अत्यन्त पीड़ादायक नरकादिकों पचनेकी और भी निश्चित सुव्यवस्था कर लो। तुम्हें तो यह मानव शरीर मिला था—जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अपने सत्य नित्य चिदानन्दधन आत्मस्वरूपकी प्राप्ति या भगवान्की प्राप्तिके लिये, सनरत बन्धनोंको सदाके लिये काट डालनेके लिये और नित्य विपत्तर भगवान्में ही स्थित रहनेके लिये

अब भी समय है। अब भी चेतकर सन्मार्गपर आनेसे काम बन सकता है अब भी मानव जीवन सफल हो सकता है। तुम आज ही अभी इस सत्यको समझकर इसे स्वीकार कर लो और शरीर तथा शरीरके सम्बन्धों को मानेवाले नामार्म स्वरूपकी मिथ्या कल्पना छोड़ दो एव अपनेको नित्य सत्य-चिदानन्द आत्मा समझ लो या भगवान्की लीलामें सेवा करनेवाला एक भगवान्का अनन्य सेवक मान लो, फिर जगत्के प्राणी-पदार्थोंमें तुम्हारी गमता, आसक्ति, मनके लिये आशा और उन्मत्त कामना नहीं रहेंगी फिर व्यावहारिक जगतमें सारे काम

होगे या हा। स्वप्नकी तरह या भगवान् की पवित्र सेवाके रूपमें। ऐसा होते ही तुम्हारी सारी चिन्ताएँ दूर हो जायेंगी, पापकी कल्पना तुम्हारे चित्तक समीप भी नहीं आ सकेगी और तुम यहीं आत्मस्वरूप या भागवत जीवाने सुप्रातिष्ठित होकर जीवनकी परम और चरम सफलताकी प्राप्ति कर लोगे।

सद्गुरु

आजकल चारों ओर गुरुओंकी गरमार है, कौन सद्गुरु हैं कौन नकली हैं—इसका पता लगना सहज नहीं है। इस स्थितिमें किसी अधिके हाथने लकड़ी पकड़ा देनेवाले अधीकी जो दुर्दशा होती है, यही इन गुरु-शिष्योंकी होती है। आर्य परमानुस समयने गुरुकरण बहुत ही जोखिमकी चीज है। भगवान् सहज जगद्गुरु हैं। उनकी आज्ञा ग्रहण करना चाहिये।

आज जिस प्रकार दम्भ-छल-कपट चल रहा है चारों ओर जो अधःपतनकी धूल मयी है। इसमें किसीको गुरु स्वीकार करके उसे अपना सर्वस्व मानना उसकी एक-एक बातको ईश्वर-वाक्य मानकर स्वीकार करना और तसे तन-नन-धन सौंप देना बुद्धिमानीका काम नहीं है। इसमें बहुत अधिक धोखेकी सम्भावना है। खास करके स्त्रियोंको तो इससे अवश्य ही बचना चाहिये।

सदा सावधान रहिये

साधु-सेवा करना तथा साधु-संगसे लाभ उठाकर भगवान् के भजनों प्रभूत होना तो मनुष्यमात्रके लिये आवश्यक कर्तव्य है, पर जहाँ स्त्री तथा शरीर-पूजाकी गोंग हो, वहाँ सावधान हो जाना चाहिये, चाहे वहाँ भगवान् के प्रत्यक्ष दर्शन करानेकी ही बात कही जाती हो।

सध्या वन्दन प्रतिदिन कम-से-कम दोनों समय करना चाहिये। कम-से-कम एक माला गायत्रीका जप द्विजमात्रको करना चाहिये जो गृहात्मा सध्या-गायत्रीके त्याग, सदाचारके त्याग तथा शास्त्रोंको न माननेका आदेश देते हैं। उनसे भी सावधान रहना चाहिये। फिर जो अराध्य तथा छलका उपदेश देते हैं सदाचारके त्यागको तथा यथेच्छाचारको ही प्रेम बताते हैं। भगवान् के नामके बदले अपने नाम तथा भगवान् के स्वरूपके बदले अपने स्वरूपका ध्यान करनेकी बात कहते हैं। उनसे तो विशेष सावधान रहना है।

सनय कलिंगका है। सभी ओर दम्भ छाया है। भेड़की खालने भड़िछे भी घुस गये हैं। सतके नानपर लोभी, लालची भी अब सर्वत्र फैल रहे हैं। सद्गुरुओं के नामसे चोरोंका भी बाजार चल रहा है। अतः इस सनय विशेष सावधानी रखिये।

भगवान् का भजन कीजिये। सदाचारका पालन कीजिये। माता पिताकी

सेवा कीजिये प्रभुप्रीत्यर्थ घरका काम सच्चाई इमान्दारी तथा परिश्रमसे कीजिये इसीमें कल्याण है

सुखी और श्रेष्ठ मनुष्य

वही मनुष्य श्रेष्ठ है और वही वस्तुतः सुखी है जो बड़े से बड़े विरोधी स्वभाववाले प्राणी पदार्थों के स्वभावसे अपने स्वभावका विचित्रता नहीं होने देता जिसका स्थिर शान्त प्रेमपूर्ण उदार स्वभाव किसी भी परिस्थितिमें छिगता नहीं यह अपनी सत्य सुन्दर स्वभाव निष्ठासे जो विरोधी स्वभाववालेका अनुकूल बना लेता है जिसका चित्त विरोधी स्वभावके प्राणी-पदार्थों के सामने आगेपर शुद्ध हो जाता है, चञ्चल होकर ठिकारी बन जाता है और विरोधी के प्रति घृणा करके उसका अतिशय-चिन्तन करने लगता है, ऐसे निर्बल चित्तका मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता और न वह परमार्थ-साधनके मार्गपर ही आगे बढ़ सकता है दूसरेको स्वभावकी सहन करके उसका हितचिन्तन करनेवाला मनुष्य भगवान् के मार्गपर निश्चित आगे बढ़ता है। कदाचित् ऐसा न हो और किसीका स्वागत इतना दूषित जान पड़े कि उसका सहन करना असह्य हो जाय तो उहाँ करुण-हृदयसे करुणामय भगवान् से प्रार्थना करनी चाहिये कि 'प्रभो! इस भूले हुए प्राणीको आप सदबुद्धि दें, जिससे इसके दुःखोंका नाश तथा इसका परम हित हो और मेरे स्वभावको ऐसा निर्मल तथा सुदृढ़ बना दें कि यह किसी भी स्थितिमें आपकी मधुर स्मृतिको छोड़कर—किसी स्वभावके कारण पूर्ण शुद्ध न हो हृदयकी सच्ची प्रार्थनाको भगवान् पूरी करते हैं।

जो सबके स्वभावके अनुकूल होकर सबसे हिन-निलकर रहता है काम-क्रोध-लोभ भय-विषाद आदि जिसके चित्तको कभी चलायमान नहीं कर सकते, किसीसे भी किसी प्रकारके सुखकी आशा न करके जो सबकी सेवा करता है, सबको सुख पहुँचाता है तथा सबके साथ रहते हुए ही जो नित्य-निर्विकार, शान्त तथा आनन्दमग्न रह सकता है वही सच्चा साधक है और वही नित्य-सुखके मार्गपर आरुढ़ है। समस्त चराचर रस्यार रंगत्मय भगवान् की अभिव्यक्ति है और सारे बावोंके भूल उद्गम भगवान् ही हैं। यहाँ जो कुछ है, भगवान् हैं, जो कुछ हो रहा है भगवान् की स्मृति है इन सभीमें आनन्दमय भगवान् रहे हैं, यों मानकर जो प्रत्येक परिस्थितिमें प्रत्येक संयोग वियोगमें प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल स्वभावमें योगरहित निर्विकार शान्त और सुखी रह सकता है वही सुखी है और उसीको परम सुखरूप परमात्म्या की प्राप्ति होती है आप ऐसा करने तो सुखी हो जायेंगे, यह निश्चित है।

भगवान् सदा-सर्वदा हमारे साथ हैं

हमको भगवान् इन आँखोंसे चाहे न दिखायी दें पर यह निश्चय समझ लेना चाहिये कि हमारे पास वे सदा-सर्वदा रहते हैं। वे कभी भी हमको छोड़कर अलग

नहीं होते पर हमारा पूरा निश्चय न होनेसे हम भूले हुए हैं इसीसे अशान्तिका अनुभव करते हैं। हीरोंका हार अपने गलेमें ही है। वह कपड़ोंसे ढका है इस बातको भूल कासे मनुष्य उसे बाहर दूँदता है और न मिलनेपर वह दुखों होता है। जब याद ३ गया बस, कपड़ा हटाकर देख लिया कि हार मिल गया इसी प्रकार भगवान् सदा सर्वदा हमारे साथ हैं—हृदयमें विराजमान है (केवल निर्गुण निराकाररूपमें ही नहीं, हमारे जाने-माने हुए दिव्य सगुण साकाररूपमें भी) दिव्य इस कीजिये वे सदा साथ रहते हैं। इसके बाद निश्चय होगा कि रहते ही हैं अतएव उनकी इच्छा होगी सब दीखने की लगेंगे। यह उनकी इच्छापर छोड़ दीजिये वे सदा साथ रहते हैं, यही क्या उनकी कम कृपा है। उनकी यदि स्वप्नमें भी झोंकी होती है तो यह बड़ा सौभाग्य है यह उनकी महती कृपा है

कदाचित ऐसी बात न जँचे यद्यपि है तो यह परम सत्ता ही, तो उनके न मिलनेसे उनके वियोगमें—विरहमें जो उनका पल-पलमें स्मरण होता है वह क्या कम सौभाग्य है? उसमें क्या उनकी कम कृपा है? वे नहीं चाहते तो न मिलें न दर्शन दें बड़े-से-बड़ा दुःख दें पर वह दुःख यदि नित्य उनका मधुर-मधुर स्मरण कराता हो तो क्या हमारी यह चाह नहीं होनी चाहिये कि उनके इस मधुर-मधुर स्मरण-सुषुप्ति महान् आनन्द, महान् सौभाग्य प्रतिक्षण मिलता रहे, फिर वह चाहे वियोग-जनित दुःखसे ही मिलता हो। वह दुःख वस्तुतः परमानन्दरूप है जो नित्य-निरन्तर प्राण-प्रियतम प्रभुकी स्मृति कराता है।

रात्संग

जिस प्रकार फूलोंके ससर्गसे उनकी गन्ध बत्त, जल और भूमिको सुधारित कर देती है, वैसी ही आत्तिके रासगसे होनेवाले गुण भी अपना ऊँसर करते हैं विषयासक्त नूढ़ पुरुषोंका समागम मोह-जालकी उत्पत्तिका कारण है और प्रतिदेन साधु-महात्माओंका समागम करना धर्मकी उत्पत्तिका हेतु है अतएव ज्ञानी महात्माओं, अनुमयी वृद्धों, सत्तम स्वभाववाले तपस्वियों और परम शक्तिको देनेवाले सत्पुरुषोंका ही ससर्ग रखना चाहिये।

कुसंग

मनुष्यके उत्थान और पतनके जितने कारण हैं, उन्में सग एक प्रधान कारण है। सगके अनुसार ही मनुष्यका मन बनता है और उसके अनुसार ही मनुष्यसे क्रिया होती है एवं क्रियाके अनुसार ही उसका फल मिलता है अच्छे हृदयका मनुष्य भी नीच सगसे नीच मनवाला होकर गिर जाता है और असद चारी मनुष्य भी उत्तम सग पाकर असदाचारसे छूटकर महात्मा बन जाता है। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिये कि बुरे सगका प्रभाव साधारण मनुष्यपर जितना शीघ्र और विशेयरूपसे

पड़ता है। सना शीघ्र और उतनी मात्रामे उत्तम सगका प्रभाव नहीं पड़ता। कारण यह है कि मनुष्यको प्रकृति स्वभावतः अयोगामिनी है, अतएव जैसे जल स्वयं पसे ही नीचेकी ओर बहता है, उसी प्रकार प्रकृतिके गुणोंमें स्थित पुरुष भी स्वभावतः पतनकी ओर ही जाता है। अतः कृसगका सर्वथा परित्याग कर दीर्घकालपर्यन्त सारागका सेवन करना चाहिये।

सदाचार

श्रुति और स्मृतिमें कथित अपने नित्यकर्मोंके अगमूढ धर्मके मूल सदाचारका साधधानीके साथ अवश्य सेवन करना चाहिये। सदाचारसे मनुष्य अंगु, इच्छानुरूप प्रजा और अक्षय धनको प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, सदाचारसे अपमृत्यु आदिका भी नाश होता है। जो पुरुष दुस्चारी है उसकी लोकमें निन्दा होती है वह सदा दुःख भोगता रहता है तथा संगी और अल्पायु (कम उम्रवाला) भी होता है। इतर विद्यादि सब लक्षणोंसे हीन पुरुष भी यदि सदाचारी, श्रद्धावान् तथा ईर्ष्यारहित होता है तो वह भी पूरे सौ वर्षतक या उससे अधिक भी जीता है।

संतोष

जिस पुरुषको वास्तविक सुखकी चाह हो, उसे भोग-तृष्णाका दमन करके भगवान्‌के विधानानुसार जो कुछ भी सुख-दुःख प्राप्त हो उसीमें संतुष्ट रहना चाहिये। तृष्णनाशपूर्वक संतोषनें जैसा सुख है वैसा सुख लोक-परलोकके किसी भी भोगमें नहीं है। शास्त्रोंमें भी कहा गया है—

यद्यपि कामसुखा लोकं यद्यपि दिव्यं महत्सुखम् ।

तृष्णाक्षयसुखास्यते नाहं तं धोडशीं कलाम् ॥

(नृसिंहा० शांति० २७६। ६)

‘सांसारिक भोगोंमें और स्वर्गादिके दिव्य महा सुखोंमें कोई-सा भी सुख तृष्णाक्षयके सुखके सोलहवें भागके बराबर भी नहीं है। योगाचार्य श्रीपतञ्जलिने कहा है—

संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥

(योगदर्शन, साधनपाद ४२)

संतोषसे अनुत्तम सुखकी, निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति होती है। संतोषसे नित्य सर्वगत आत्मामें स्थिति होती है और तभी सच्चि और ३ स्वप्न निरतिशय आनन्द मिलता है, क्योंकि अनन्त असीन सनातन नित्य सर्वगत ३ चल अविनाश आनन्द आत्मामें ही हैं। यह आनन्द ही आत्माका स्वरूप है इसीसे आत्माराम पुरुषोंको अभावका बोध नहीं होता और वे प्रत्येक स्थितिमें

३ त्मानन्दमें ही निमग्न रहते हैं। भगवान् ने कहा भी है

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्ताश्च मानव
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।

{गीता ३. १७}

जिसकी आत्मा में रति है जो आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है उसके लिये कोई कार्य नहीं है।

सरलता

आजके जगत् में ज्यों-ज्यों इस जड़पूजाप्रशयण मरीच सभ्यताका प्रचार बढ़ रहा है त्यों-ही-त्यों मनुष्योंके जीवनमें कपट और उष्ण भी बढ़ रहे हैं। ऊपरसे सुन्दर-सुहाय्य बनने रहना--अदर चाहें जितनी बुराहयों मरी रहें। 'मन मीला तन ऊजला'—यह आजकी सभ्यताकी एक नीति है सरल मनका सीधा-सादा व्यवहार आजकल नूतनता माना जाता है। इसीलिये आजकलका पढ़ा-लिखा नवयुवक अपने सरलहृदय पिताको मूर्ख कहकर उसका अपमान कर सकता है। यद्यपि ऐसी घटनाएँ हमारे प्राचीन सभ्यताके प्रभावसे बहुत कम होती हैं, परन्तु इनका अस्मरण हो गया है, यह तो मानना ही पड़ेगा सरलता शुद्ध हृदयका सुन्दर संकेत है। सरल हृदय ही पवित्र होता है। जो मनुष्य सरलहृदय है, वह अपने वापको प्रकाश करनेमें नहीं हिचकता। वैसी होनेकी कल्पना उसे सत्यसे नहीं डिगा सकती। वह अपनी बुराइयोंको कपटकी चादरतले छिपाना नहीं जानता जगत् को धोखा देकर मिथ्यामान-अर्जित करनेकी कलासे वह अनभिज्ञ होता है। ऐसे मनुष्य जगत् के झूठे मान-गशसे और धूज-प्रतिष्ठ से भरे ही वलित रह जायें परन्तु उनके हृदयमें पापका प्रवेश सहज ही नहीं हो सकता।

सरलहृदयका मनुष्य बुद्धिके अभिनानो धूर्त मनुष्योंकी दृष्टिमें कभी कभी ठगा जाता हुआ—सा प्रतीत होता है, परन्तु वह ठगाकर भी कुछ नहीं ठगता परम न्यायकारी और दयालु परमेश्वरके राज्यमें उगनेवाला धूर्त ही ठगाता है। ठगानेवाला तो सदा लाभमें ही रहता है। सर्वशक्तिमान् भगवान् अपने उस सरलहृदय गुरुके योग-श्रेमको बहुत सुन्दर रूपसे वहन करते हैं। इसलिये वह सब कुछ खोकर भी बदलेमें ऐसी अनुपम वस्तु पाता है, जिसकी तुलना ससारमें किसी भी महान् से महान् पदार्थसे नहीं हो सकती। अतः सब प्रकार सरल एवं निष्कल होकर भगवान् का स्मरण कीजिये। फिर तो सब कान बना ही बनाया है स्वयं श्रीभगवान् कहते हैं —

निर्मल मन जन जो मोहि पावा।

मोहि कपट छत छिद्र न भावा।।

{मानस ५। ४३ ३}

मान-बढ़ाईकी बीमारी

मान-बढ़ाईकी बीमारी बड़ी ही दुःसाध्य है। भगवान् की कृपासे ही इसका यथार्थ नाश होता है। मान-बढ़ाईने मनुष्य एक प्रकारका सुख-सा अनुभव करता है। मानरो भी बढ़ाईकी कामना अधिक प्रबल होती है। बढ़ाईके लिए मनुष्य मानका भी त्याग कर देता है। वस्तुतः मानका ही एक निकसित रूप बढ़ाई है। मान-बढ़ाई किसी अशने लाभदायक भी मान जाते हैं। कारण मान-बढ़ाईके लोभसे मनुष्य कई बार दान-पुण्य, सेवा-सत्संग, भजन आदि सत्कार्य भी करता है। ये मान-बढ़ाईकी इच्छा होनेके कारण उसको मोक्ष-स्वरूप महान् फल न दे सकनेपर भी अन्तःकरणकी शुद्धिने सहायक होते हैं। परन्तु मान-बढ़ाईकी इच्छा दम्भकी उत्पत्तिमें भी बड़ी सहायक होती है। साथ ही मान-बढ़ाईकी इच्छासे किये जानेवाले कर्मका उद्देश्य ऊँचा नहीं जाता। सत्संग, भजन आदि भी मान-बढ़ाईके उद्देश्यसे होते हैं। ऐसी अवस्थामें ऐसा करनेवालेको सत्संग-भजनकी इतनी चिन्ता नहीं होती, जितनी मान-बढ़ाईकी होती है। धीरे-धीरे सत्संग-भजनसे उसका मन हट जाता है और फिर जब मान-बढ़ाईकी चाहसे भजन-सत्संगादि साकायोंमें मान-बढ़ाई मिलनेकी आशा नहीं होती तो वह भजन-सत्संगादिका स्वरूपतः भी त्याग कर देता है। जिन कार्योंमें मान-बढ़ाई मिलती है, वह उन्हें ही करता है। अतएव मान-बढ़ाईकी इच्छा सन्मर्गमें रुकावट तो है ही, कुसंगवशाद बुरे लोगोंने मान-बढ़ाई पानेकी इच्छा उत्पन्न होनेपर वह बड़े-से-बड़े पतनका कारण भी बन जाती है। अतः कल्याणकारीका स्वार्थ विचारपर मान-बढ़ाईसे अपना धित हटा ही लेना चाहिये।

भगवान् की कृपा

भगवान् की दया राय और सदा बरस रही है। उसमें हमलोगोंको आश्चर्य स्नान करना चाहिये। शोक, चिन्ता, विषाद, भय, निराशा और आलस्य सबका परित्याज्य है। भगवान् के सन्निधिमें ये रह भी नहीं सकते। संसारके भोगोंमें धन-ऐश्वर्य स्त्री पुत्र, मान-बढ़ाई आदिके मोहमें ज्यादा नहीं फँसना चाहिये। इससे क्लेश होता है। इनके हानि लाभमें विशेष शोक-हर्ष नहीं करना चाहिये। मूर्ख ही सासारिक भोगोंके आने जानेमें हँसते-खेते हैं। हम पद-पदपर भगवान् की और भगवान् की दयाको देखें। अस्तपूर्विकाके चन्द्रमाकी चौदहीकी तरह भगवान् की दया सदा छोटक रही है। शरीर कुछ बीमार है तो दवा लेना ठीक ही है। पर ३ साली बीमारी तो भयप्रद है। इस शरीरका रोग कदाचित् एक बार भिन्न भी गया तो क्या होगा? मौतके नुहसे सर्वथा बचना दुष्कर है। भवसंगका नाश कर दो। अब रोगको बड़ काट दो। फिर नित्य निरामय हो जाओगे! तब कोई रोग न रहे। सोचो यह बात सोचो कि हम बड़े पापी हैं, हमें भगवान् कीसे उपमन्यो ?

उनका द्वार तो सबके लिये खुला है और दीनोंके लिये तो विशेषरूपसे जो पूर्वकृत पापोंके लिये पछताने हैं और अपनेको पापी अनधिकारी तथा दीन मानकर भगवान्‌के चरणोंमें जाते डरते हैं, भगवान्‌ उन्हें दूरत अपना लेते हैं परन्तु जो पुण्यके धमडगें भगवान्‌के द्वारपर जाकर भी ऐसे रुढ़े हैं उनके लिये उनके खुले द्वार भी बंद हो जाते हैं। भगवान्‌को दैन्य प्रिय है अभिमान नहीं इसलिये जहाँतक बने धनका और इज्जतका अभिमान छोड़कर सबका सम्मान करो। तुम्हारे उदर यह एक दोष है। तुम कभी-कभी धनके कारण अपनेको दूसरोंसे कुछ बड़ा मान लेते हो इससे तुम्हारे परमार्थिक पथमें बाधा आ जाती है धन भी कोई महत्त्वकी चीज है ? यह तो राक्षसोंके ग्रास बहुत ज्यादा था राक्षसकी लंका तो सोनेकी थी। सच्चा धन तो श्रीभगवान्‌का भजन ही है उसीको इकट्ठा करो। यही धन तुम्हारे काम आवेगा। सत्तारी ईंट-पत्थरके धनको तो जहाँतक बने, भगवान्‌की सेवामें लगा दो। उसे अपना मानकर क्यों फँस रहे हो भरी बात मानो तो नीचे लिखी सात बातोंपर विशेष ध्यान रखो -

१-किसी भी प्राणीसे धृणा या द्वेष न करो।

२-किसीकी निन्दा न करो।

३-धन धिखा या धमके कारण भी अपनेको कभी ऊँचा मत समझो

४-भगवान्‌की दयाका अनुभव करो।

५-दुःखमें उनकी दयाका विशेष अनुभव करो।

६-सुखमें उन्हें भूलो मत और--

७-सदा-सर्वदा उनके स्वरूपके चिन्तन और नामके जपका अभ्यास करो।

सत्यका महत्त्व

सत्यका महत्त्व समझमें आ जानेके बाद जरा-सा भी सत्यका अपग्राह बहुत ही असह्य मान्य होता है। सत्यके द्वारा प्राप्त होनेवाले अनुत्तमीय आनन्द और शान्तिका आरवाद न जक्तक नहीं होता, तभीतक असत्यकी ओर प्रवृत्ति होती है। श्रीभगवान्‌में पूर्ण विश्वास होनेपर भी असत्य छूट जाता है। आसक्ति मोह और प्रमादवशा ही मनुष्य झूठ बोलता है, और उसके द्वारा सफलताकी संग्राहना मानता है। मनोभ्रमजनके लिये भी झूठ बोलना 'प्रमाद' ही है। स्वभाव बिगड़ जानेपर असत्य त्याग अवश्य ही बख कठिन हो जाता है, परन्तु यह नहीं मानना चाहिये कि वह छूट ही नहीं सकता। वास्तवमें आत्मा सत्स्वरूप है, आत्माका स्वरूप ही सत्य है अतएव असत्य आत्माका स्वभाव नहीं है। मूलसे इस दोषका आत्माका स्वरूप मान लिया जाता है। जो बाहरसे आयी हुई चीज है, उसको निकालना असम्भव कदापि नहीं है पुरानी होनेके वजहसे कठिन अवश्य है। भगवान्‌की कृपापर भरोसा करके दृढतापूर्वक पुराने अभ्यासके विरुद्ध नया अभ्यास किया जग्य और बीचमें ही

धबकाकर छाड़ न दिया जाय तो असत्यका पुसना अग्रास निश्चय ही छूट सकता है। इस बातपर अवश्य विश्वास करना चाहिये। दुर्गुण और दुर्भाग्य आत्मा या अन्तःकरणके धर्म नहीं है, स्वभाविक नहीं है। अतएव इनको नष्ट कर (यथायोग्य पारमार्थिकसाध्य हो) पर भी संस्था सम्भव है।

यहाँ एक बात सत्यके स्वरूपके सम्बन्धमें जान रखनी चाहिये कि सत्य वही है जिसमें किसी प्रकारका कपट न हो और जो निर्दोष प्राणीका अहित न करता हो। सत्यके साथ सरलता और अहिंसाका प्राण और जीवनाका-सा मेल है। इनका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। खाणीसे शब्दोंका उच्चारण ज्यों-का-त्यों होनेपर भी यदि कपटयुक्त भावभीतीद्वारा सुननेवालेकी समझमें यथार्थ बात नहीं आती तो वह वाणी सत्य नहीं है। इसके विपरीत शब्दोंके उच्चारणमें एक-एक अक्षरकी या वाक्यकी गंभीरता न होनेपर भी यदि सुननेवालेको ठीक समझा देनेकी नीयत इशारों या भावोंका प्रयोग करके उसे यथार्थ समझा देनेकी सरल चेष्टा होती है तो वह सत्य है। उच्चारणमें वाणीकी प्रफुल्लता होनेपर भी सत्यका वास्तविक सम्बन्ध मनासे ही है, इसी प्रकार किसी निर्दोष जीवके अहित करनेकी इच्छा या वासनासे जो सत्य शब्दोंका उच्चारण किया जाता है, वह भी परिणाममें असत् और अनिष्ट फलका उत्पादक होनेसे असत्यके ही समान है। मन, घबराहट तथा तनमें कहीं भी झल न होकर जो सर्वहिता दृष्ट्या सरल भावण होता है, वही वास्तविक सत्य है।

सदाचारकी आवश्यकता

दैवी और आसुरी समाजका यही भेद है कि दैवी समाजमें दैवी गुणोंका आदर तथा ग्रहण होता है और उन्हींको जीवनकी सर्वथा रक्षण करनेयोग्य बहुमूल्य सम्पत्ति माना जाता है एवं आसुरी समाजमें दैवी गुणोंका अनादर तथा त्याग होता है एवं आसुरी गुणोंका स्तुकार-ग्रहण होता है तथा उन्हींको जीवनकी परम सम्पत्ति मानकर उनके होनेमें गौरवका अनुभव किया जाता है। आज समाजमें आसुरीभाव बढ़ रहा है। इसलिये सत्य, ईमानदारी, सयग और सदाचार तथा त्यागका तिरस्कार हो रहा है और असत्य, बेइमानी, असयम शोचकृच्छाचार तथा अधिकारको आदर तथा गौरवके साथ ग्रहण किया जा रहा है और इसीको आदर्श मानकर लोग बड़े पावसे आँखें मूँदकर इसी ओर दौड़े चले जा रहे हैं।

किसी युगमें सत्यका आदर था, सत्यवादी ही बुद्धिमान् और वरिष्ठान् माना जाता था। हरिश्चन्द्र और युधिष्ठिरका नाम लोग बड़े आदरसे लेते और उन्हें आदर्श मानते थे। सत्य तथा ईमानदारीकी व्यापक लिये लोग बड़े से बड़ा त्याग करके प्रस्तुत रहते थे। झूठ बोलना या किसीको घोरता देना समाज में ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति के अपने मनमें भी बुरा भावी अपराध था। कभी ऐसा करता था किसीका असत्य बेइमानी या घोखेकर बर्ताव साबित हो जाता तो समाजमें

उसका तिरस्कार होता था। पर आज यह बात नहीं है। आज सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ बड़े-से बड़े व्यापारी भी ऐसे कोई बिरले ही हैं जो सच्चे तथा ईमानदार हों तथा जो व्यापारमें चोरी, बेईमानी न करते हों। आज झूठ, चोरी, बेईमानीको दक्षता, बुद्धिमानी, चातुरी और व्यापार-कुशलता समझा जाता है और ऐसे लोग छाती जोककर समाजके सामने अपना बड़प्पन प्रकट करते हैं तथा समाज उनका समर्थन तथा उनके बड़प्पनको स्वीकार ही नहीं करता। उनकी पूजा करता, उन्हें सम्मान देता और उनका अनुकरण करना चाहता है।

इसी प्रकार आज समयका तिरस्कार हो रहा है। जहाँ हमारी गृहदेवियोंका आदर्श सीता, सावित्री, लोपामुद्रा, अन्नसूया, सुकला-सरीखी त्यागभूति, पतिव्रता रसियाँ कौशल्या, सुनिष्ठा, विदुलाके समान माताएँ, पेत्रेयी, मार्गी, विश्वयारा, अपाला, दूखाला-सरीखी ज्ञानमूर्तियाँ और दुर्गावती, लक्ष्मीबाईके सदृश वीरांगनाएँ थीं, वहाँ आज सिनेमा-समारकी विलासविभ्रम-रत्ना, यथेष्टाचारिणी नर्तकियों आदर्श हो रही हैं। सीता, सावित्रीका उपहास होता है, सतीत्वको कुसंस्कार बताया जाता है। सीता, सावित्रीके सच्चे इतिहासोंको स्त्रियोंकी स्वतन्त्रताका उपहास करनेके लिये धुल्लोंद्वारा गढ़ी हुई 'कहानियाँ' कहा जाता है और केवल नृत्य, गीत, अभिनयकलाको ही आय-संस्कृतिका मुख्य रूप बताकर हमारी बहू-बेटियोंको उसी ओर लगाया जाता है और उनके मनमें सिनेमाकी नर्तकी बननेकी अदम्य लालसा उत्पन्न की जाती है। इसके तीन प्रधान कारण हैं—पहला सम्मान दूसरा प्रचुर अर्थकी प्राप्ति और तीसरा असंशयकी छूट।

सिनेमाकी नर्तकियोंका आज प्रायः सर्वत्र सम्मान होता है, उनके अचरण तथा व्यवहारकी और जरा भी न देखकर उनके शरीर-सौन्दर्य, सुशीले-स्वर और अभिनय-चातुरीको सबसे बड़ी बात माना जाता है। आज महात्माके दर्शनोंके लिये शायद कोई भी अध्यापक, तरुण विद्यार्थी या व्यापारी इतना लालायित नहीं रहते, जितना किसी सिनेमाकी नर्तकीके दर्शनार्थ।

सीता, पितृना, करीब काटना, गोजे गजी बुनना, खाद्य-पदार्थोंका निर्माण करना तथा अन्य गृह-शिल्पकी शिक्षा इसीलिये लड़कियोंको दी जाती थी कि जिससे वे स्वयं इन निर्दोष कार्योंको करके घरकी आवश्यकताको बिना खर्चके पूरी कर सकें और कभी विपत्तिमें पड़नेपर इन निर्दोष कार्योंके द्वारा अपनी आजीविका भी बना सकें, परन्तु नृत्य, गीत ऐसी चीज है जो मनोरञ्जनकी वस्तु है तथा नित्य कलाके नाते आदरणीय भी है, परन्तु उसके द्वारा आजीविका चरानेका काम तो नृत्य, गीत कृतिके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे होता नहीं इसीसे मनने रहता है कि लड़की नृत्य-गीत सीखी हुई रहेगी तो कभी उसे सिनेमाने

अवसर मिल सकता है: क्योंकि सिनेगामें जितनी पैरोंकी आमदनी होती है, उतनी किसी भी अन्य छोटे व्यापार या नौकरीमें सम्भव नहीं। यह एक बड़ा आकर्षण है।

तीसरी बात है—असंयमकी। संयम, नियम आदिसे जीवन पवित्र और आदर्श बनता है; परंतु उसके लिये कुछ त्याग करना पड़ता है, मन—इन्द्रियोंको पतनके प्रवाहसे रोकनेके लिये प्रयास करना पड़ता है, परंतु संयम-नियमके त्यागमें और मन—इन्द्रियोंके पतन—प्रवाहके साथ बहनेमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और जहाँ संयम-नियमके त्यागकी और यथेच्छाचारकी प्रशंसा होती है, वहाँ तो वह और भी प्रलोभनकी वस्तु बन जाता है। सिनेमा—नर्तकी इस संयमहीनताके पथमें होड़ बढ़कर गानो दौड़ लगाती है। पर—पुरुषका अबाध दर्शन और मिलन ही नहीं, परस्पर अंगोंका स्पर्श—यहाँ जरा भी दोषकी बात नहीं माना जाता। बल्कि उसमें दोष देखनेवालोंकी हँसी उड़ायी जाती है। परिणाम भी प्रत्यक्ष है। वे नट—नटी इन्द्रिय-विषादी शुकदेव तो हैं नहीं, स्थलन सहज है। बड़े-बड़े त्यागी, तपस्वी, संयमी पुरुष भी जब संग-दोषसे पतित हो जाते हैं, तपस्वी—त्यागियोंके आश्रमोंमें भी दोष हो जाते हैं, रात रात—विन भ्रंगार—विलासमें रहते हुए इन इन्द्रियाराम प्राणियोंका पतन होना कौन आश्चर्यकी बात है। शास्त्रकारोंने अठ प्रकारके मैथुन बतलाये हैं—

अवर्ण कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्।

संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च॥

(दत्तस्मृति ८)

धर्मा सुनना, चर्चा करना, मिलकर खेलना, देखना, एकान्तमें बातचीत करना, संकल्प करना, प्रयत्न करना, और अंग-संग करना; इनमें पहले पाँच तो स्वाभाविक होते ही रहते हैं। कहीं तो यह आदर्श था कि श्रीसीताजी हनुमानका स्पर्श करना भी पाप मानती हैं और कहीं हरा-विलासमें लगे हुए इन दुर्बलहृदय मनुष्योंके रात-दिन इस प्रकार साथ रहने और स्पर्श-भाषणादिकी मर्यादाका सहज त्याग कर यथेच्छ आचरण करनेमें भी कोई दोष तो माना ही नहीं जाता, बल्कि उनकी तारीफ की जाती है।

तीसरा दोष आ गया है—सदाचार और त्यागके तिरस्कारका। हमारे यहाँ आचारको प्रथम धर्म बतलाया गया है; पर आज आचारके त्यागमें ही गौरवका बोध किया जाता है। इसीसे जीवन उच्छृंखल तथा उत्थन्त खर्चीला बन गया है। लोग कहते हैं, 'हमें रान नहीं चाहिये, रोटी चाहिये।' बात एक अंशमें ठीक है, रोटी मिलनी ही चाहिये। परंतु रोटीकी कमीका कारण देशमें अन्नका कम उत्पन्न होना नहीं है, उसका प्रधान कारण है—हमारा विलासपूर्ण उच्छृंखल

खर्चीला जीवन। किसी छात्रावासमें या बड़े-लिखे लोगोंके घरोंमें जाकर देखिये—एक-एक व्यक्तिके लिये पाँच-सात तरहके जूतोंकी पंक्ति लगी मिलेगी। अंग्रेजी ढंगके कोट-पतलून आदि घर-घरमें मिलेंगे, इन पोशाकोंके कपड़ोंमें ही नहीं, सिलाईमें इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि जितनेमें एक साधारण आदमीका सालभरका सादे कपड़ोंका खर्च बल सकता है। महात्माजीके प्रयत्नसे एक बार सादे धोती-कुर्तेका प्रचार हुआ था, पर अब वह प्रयास उठ गया है और कोट-पतलूनकी विदेशी पोशाक समाजमें आ गयी है। रह-रहानका स्तर ऊँचा होना चाहिये—इस धारणाने जीवनमें इतनी अनावश्यक आवश्यकताएँ और अभाव पैदा कर दिये हैं जिनके कारण खर्च अत्यधिक बढ़ गया है। त्यागकी पवित्र भावनाका तिरस्कार और उपहास होने लगा है तथा सादे जीवन और सादे रहन-सहनवाले लोगोंको मूर्ख, असभ्य और निम्न-श्रेणीका समझा जाने लगा है। सादगीको जीवनका नीचा स्तर माननेके कारण सादे जीवन और सादी पोशाकोंमें लज्जाका बोध होने लगा है। आजका जीवन आडम्बरपूर्ण हो गया है और परिणाममें असदाचार और भोगकी पूजा होने लगी है एवं इस कानोपभोगपरायण जीवनके लिये अर्थकी अनिवार्य आवश्यकता होनेके कारण अन्याय-असत्यसे और चोरी-हिंसासे अर्थोपार्जनका घोर प्रयत्न होने लगा है। साथ ही यह धारणा दृढ़ हो गयी है कि अर्थोपार्जनके लिये भी इस प्रकारके असदाचारी और भोगपरायण जीवनकी आवश्यकता है। इसीके साथ-साथ खान-पानकी गूर्यादाका नाश हो चला है। आज खड़े खड़े किसी भी वस्तुका किसी भी प्रकारसे खाना-पीना सम्भव तथा सुधारका ही लक्षण नहीं, अर्थोपार्जनके लिये भी अवश्यक कार्य माना जाने लगा है।

यों आज हमारे भारतीय समाजमें—प्रकारान्तरसे चोर-पूजा, व्यभिचारवृत्तिकी पूजा और असदाचारकी पूजा जोरोंसे होने लगी है और जब समाजमें प्रतिष्ठित, बड़े तथा आदर्श माने जानेवाले त्यागी, धनी, नेता, समाजसेवक और सरकारी अधिकारी ऐसा करते हैं, तब इतर सभी लोग उन्हींका अनुकरण करनेके लिये लालायित और सचेष्ट हों, इसमें क्या आश्चर्य ? हमारे समाजकी यह दशा अत्यन्त ही विचारणीय है। यह प्रवाह यों ही चलता रहा, यों ही पतनको प्रगति माना जाता रहा तो समाज कहाँ जाकर टिकेगा, कौन कह सकता है ? लोगोंकी मनोवृत्तिमें उच्छृंखलताकी उत्पत्ति और एकमात्र भोग तथा अर्थ ही जीवनका परम लक्ष्य है, इस भ्रान्ति धारणाके बद्धमूल हो जानेसे आज सभी क्षेत्रोंमें मनुष्यका जीवन अगूर्यादित आसुर-जीवनमें परिणत हो रहा जा रहा है और इसका परिणाम मानव-जीवनके लिये कितना दुःखद होगा, भगवान्की मायामें उसे सुनिये और विचारिये तथा उससे बचनेका प्रयत्न कीजिये—

चिन्तामपरिमेयां च प्रलवान्तामुपाश्रिताः।
 कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥
 आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः।
 ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः।
 मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽन्वसूयकाः॥
 तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्।
 क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु॥
 आसुरीं योनिमापन्ना गूढा जन्मनि जन्मनि।
 मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १६। ११-१२, १८-१९-२०)

‘मरणपर्यन्त रहनेवाली अगर चिन्ताओंसे घिरे हुए, कामोपभोगमें लगे हुए लोगोंने यह निश्चित सिद्धान्त मान लिया है कि कामोपभोग ही जीवनका लक्ष्य है, अतः आशा-रूपी सैकड़ों पाशोंमें बँधे हुए काम-क्रोधपरायण होकर से काम-भोगोंकी प्राप्तिके लिये अन्यायपूर्णक अर्थसंचय करते हैं। ये अहंकार, (भौतिक) बल, दर्प, काम, क्रोधका आश्रय लिये हुए, दूसरोंमें दोष देखने तथा उनकी निन्दा करनेवाले लोग अपने तथा दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ (भगवान्) से द्वेष करते रहते हैं। उन ऐसे द्वेष करनेवाले निर्दय नराधमोंको मैं (भगवान्) संसारमें बार-बार आसुरी योनियोंमें ही पटकता हूँ। भैया अर्जुन ! वे गूढ़ लोग मुझको न पाकर (जिसके लिये उन्हें मानवजीवन मिला था) जन्म-जन्मों आसुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अत्यन्त नीच गति (नरकादि) में जाते हैं।’

फिर मानव-जीवनकी इस भयानक असफलतासे बचकर मानव-जीवनके प्रधान तथा वास्तविक लक्ष्यकी प्राप्तिका सपाथ बताते हुए भगवान् कहते हैं—

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।
 कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्॥
 एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः।
 आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १६। २१-२२)

काम, क्रोध और लोभ—ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्मनके अधोगतिमें पहुँचानेवाले हैं, अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये। भैया अर्जुन ! इन तीनों नरकद्वारोंसे बचा हुआ पुरुष ही अपने कल्याणके लिये आचरण (भगवदाज्ञानुसार व्यवहार और भगवद्भजन) करता है और उससे वह परमगतिके प्राप्त होता है।

भाईजी पूज्य श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार
"कल्याण" (गीताप्रेस) के आदि-सम्पादक
के चुने हुए भावपूर्ण, प्रवचनों एवं पदों की
कैसेट सूची।

श्रीमद्भागवत-कथा

- १ से ४४ श्रीकृष्ण बाललीला कैसेट सेट
- १ से ११ वैष्णवीय प्रवचन माला कैसेट सेट
- १ से १० रासपंचाव्यासी प्रवचनमाला

अन्य प्रवचन

- १. भागवतकथा का आश्रय लीजिये
- २. प्रेमका सज्जा प्रयत्न
- ३. शरणगति और प्रेमके भाव
- ४. गोपीप्रेमका स्वरूप
- ५. भगवान्की गोद सबके लिये सुलभ
- ६. साधकका आश्रय और मार्ग
- ७. भगवत्कथाकी अनूठी व्याख्या
- ८. प्रेमके भावोंकी अनोखी व्याख्या
- ९. आँखोंमें क्या हमला आये
- १०. वैराग्य और प्रेमका रिश्ता
- ११. अपनी साधनाके अनुभूति संग करें
- १२. भगवान् हमारी राखी जिम्मेदार कैसे हो सके
- १३. शक्ति कैसे मिले ?
- १४. भगवत् अनुशास और विद्यानुराग
- १५. रस और आनन्दमें डूब हो जावे
- १६. हमारी किता कौनसे डूर हो ?
- १७. भगवान्पर विश्वास करें, उनमें ही खावे
- १८. व्यवहारकी बातें
- १९. प्रेमी बननेके अमोघ साधन
- २०. भगवत्कथाकी अनुभूति महिमा
- २१. शरणगति-सरल साधन
- २२. साधनकी उपयोगी बातें
- २३. असली प्रेम त्यागमे ही है सुंदर व्याख्या
- २४. साधनाके भिन्न-भेद-प्रतीक
- २५. अन्तरंगता का स्वरूप और साधन
- २६. नेताकी-बहुत गई थोड़ी रही
- २७. भोगोंसे लल हटाकर भगवान् मे लगाओ
- २८. हमारा काम तुरंत कैसे करें

- २९. भक्तिके पाँच रस सुंदर व्याख्या
- ३०. भगवान् की प्रेम मरवशता
- ३१. जनवत्प्राप्तिका सुख
- ३२. दिन भर कर्म भगवान्की सेवा-भाग्यसे करे
- ३३. इन्द्रियोंका संयम एवं परहित
- ३४. मानव जीवनके लक्ष्य की प्राप्ति
- ३५. श्रीकृष्ण-जनसाक्षी प्रवचन सं० २०१७
- एवं श्रीगोरवामीजी द्वारा घटगायन
- ३७. जन्माष्टमके दूसरे दिनका प्रवचन २०१७
- ३८. सापे कर्मोंसे भगवान् की पूजा करें
- ३९. अपने सदाचारको हाथ दूसरोंमें
- सब-आवों का उद्धार
- ४०. श्रीकृष्णके वन भोजन लीलामय ध्यान
- ४१. श्रीराधाष्टमी प्रवचन सुबह १० २०१७
- ४२. श्रीराधाष्टमी प्रवचन शाम २०१७
- ४३. भगवान् हमारे आगे हैं
- ४४. अराखी प्रेमके पहचान
- ४५. निरन्तर भगवत्स्मृति कैसे हो सकती है
- ४६. भजन और भगवान्की आवश्यकता
- ४७. अच्छे व्यवहारकी महत्ता
- ४८. सरद पूर्णिमापर प्रवचन
- ४९. सरद पूर्णिमापर (५०) राधादास का संदेश
- ५०. प्रेम मार्गमें बढ़नेके साधनका सूत्र
- ५१. सुदान्तकी प्रेम कथा एवं अपनेमें दैन्यता
- ५२. कल ही निष्ठाप कैसे हो
- ५३. शक्ति मिलने के उपाय
- ५४. श्रीराधाष्टमीका पशु महोत्सव
- ५५. श्रीराधाष्टमीके दिन का प्रवचन
- ५६. श्रीराधाष्टमीके बाद का प्रवचन
- ५७. भगवद्विश्वासकी चमत्कारी मटनाई
- ५८. स्वनामको राध्यसे अधिक महत्त्व दें
- ५९. जीवनकी सखी सफलता कितापें हैं
- ६०. बुझाईरा बचने के उपाय